

ॐ

વાર્તિકકાર શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યપ્રણીત

ગાયત્રી વાર્તિક

બ્રહ્મવિદ્ધરિષ્ઠ આચાર્ય સદ્ગુરુ શ્રી ભગ્ગીવાનજી

વિધિનાથજી ચરણાંતેવાસી

નારદલાલ પોપટભાઈ વૈષ્ણવ

વિરચિત

ટિપ્પણુ આદિ યુક્ત ગદ્યપદ્યાત્મક ગુજરાતી ભાષાંતર સહિત

પ્રકાશક :—મોતીલાલ રવિશંકર ઘોડા

ખી. એ. એલ. એલ. ખી.

વકીલ.

૩. જૂનાગઢ, હાલ નડિયાદ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૮૧૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ડાહ્યાની વાલિંક

વિષય પર : ૪૬૮ ઝા

ૐ

વાર્તિકાર શ્રી સુરેશ્વરાચાર્ય પ્રણીત

આયત્રી વાર્તિક

બ્રહ્મવિદ્વરિષ્ઠ આચાર્ય સદ્ગુરુ શ્રી ભગવાનજી

વિશ્વનાથજી ચરણાંતેવાસી

નારદલાલ પોપટભાઈ વૈષ્ણવ

વિરચિત

ટિપ્પણ આદિ યુક્ત ગદ્યાક્ષત્ત્વક ગુજરાતી ભાષાંકર સહિત

પ્રકાશક :—મોતીલાલ રવિશંકર ઘોડા

ખી. એ. એલ. એલ. ખી.

વકીલ.

૧૯૨૧-૨૨

સદ્ગત

રે. જૂનાગઢ, હાલ નડિયાદ.

સંવત્ ૧૯૮૭

ષ્ટ. સ. ૧૯૩૧

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૫૨૪૪

દૃશ્યતેઽનુદિતેયસ્મિન્નુદિતે નૈવ દૃશ્યતે ।
જગદેતન્નમસ્તસ્મૈ કસ્મૈચિદ્બોધમાનવે ॥

મુદ્રણસ્થાન :—આદિત્ય મુદ્રણાલય રાયખડ રોડ, અમદાવાદ.

મુદ્રક :—ગજાનન વિશ્વનાથ પાઠક.

નિવેદન

આ 'શ્રી ગાયત્રીલાખ્ય'ના લાપાંતર કર્તા સદ્ગત શ્રીયુત નારદલાલ પોપટલાલ વૈષ્ણવ, જમનગરનિવાસી હતા. તેઓશ્રીના પિતા પોપટલાલ ઉર્ફે લક્ષ્મીશંકર (બ્રહ્મી), શ્રી રામગુરૂપરંપરાપ્રવિષ્ટ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂશ્રી વિશ્વનાથજીના પટ્ટશિષ્ય હતા. અવધૂતયોગી શ્રી રામગુરૂ દક્ષિણ દેશના બ્રાહ્મણ હતા. તેમના પિતા અત્યંત વૈભવશીલ પ્રધાન હતા. સત્તર વર્ષની ઉંમરે પોતાનું ઘર છોડી, તે અવધૂત બ્રહ્મચારી વેષે વિચરતા. જૂનાગઢમાં સુર ગોકુળજી સંપત્તિરામ ઝાલાને તેમનો પરિચય થયલો; ગૂજરાત તથા કચ્છ-કાઠિયાવાડમાં વેદાન્તનો ઉપદેશ આપવા તેમણે, કચ્છ, ખેરબંદર (સુદામાપુરી), વડોદરા તથા જમનગરમાં જ્ઞાનપીઠ સ્થાપેલા. કચ્છમાં સુખલાલગિરિ મહારાજ, સુદામાપુરીમાં શ્રી જયકૃષ્ણ (વ્યાસ) મહારાજ, વડોદરામાં શ્રી બાપુજી મહારાજ તથા જમનગરમાં ગુરૂ શ્રી વિશ્વનાથજી, પ્રથમ જ્ઞાન પીઠાધીશ્વર હતા. તેમની પરંપરા, સો વર્ષ ઉપાંતથી પ્રચલિત છે.

જમનગર નિવાસી બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા શ્રી રંગિનશર્મા તથા શ્રીયુત નારદલાલ, સદ્ગુરૂ શ્રી વિશ્વનાથજીના પુત્ર સદ્ગુરૂ શ્રી ભગવાનજીનાં અનન્ય શિષ્યો હતા. તે ઉભય, વેદાંત—નિષ્ણાત હતા અને મુંબઈના ગુરૂસ્થાનમાં વેદાંતના ગ્રંથોનું પ્રવચન કરતા. મહાત્મા શ્રી રંગિનશર્મા, હિન્દિ ભાષાના સારા અભ્યાસી હતા. તેમણે 'અમેલ-મક્તિબિલાસ' નામક અપૂર્વ પદ્યાત્મક ગ્રંથ તથા વેદાન્ત-વિષયક પદસંગ્રહ રચેલાં છે. તેઓશ્રી, રાજકોટ મુકામે સમાધિસ્થ થયેલા.

સદ્ગત શ્રીયુત નારદલાલે, 'વેદાન્તકેસરી' નો ગૂજરાતી અનુવાદ સદ્ગુરૂશ્રી ભગવાનજીની આજ્ઞાથી કરેલો. તેઓ વળી, બ્રહ્મસૂત્રના ખાસ અભ્યાસી હતા. બ્રહ્માનંદ સદ્ગુરૂ શ્રી ભગવાનજી, ગયા ક્ષાગણમાં બ્રહ્મીભૂત થયા છે.

મારા અમદાવાદના નિવાસ દરમ્યાન, રા. મોજીલાલ પુરૂષોત્તમ પંડ્યાના ઘરમાં હું રહેતો તેના સામે સવિતા મેન્સનમાં સને ૧૯૨૧ ની સાલમાં મેં માર્સના અરસામાં, સદ્ગુરૂશ્રી ભગવાનજીના વચ્ચે પુત્ર

સદ્બોધપ્રવર્તક વે. આ. સદ્ગુરુ શ્રી કૃષ્ણલાલજી રહેતા અને ત્યાં શ્રી શંકરાનંદીગીતા, ઉપદેશસાહસ્રી, પંચદશી વિ. ગ્રન્થોનું શ્રી ધોળેશ્વર મહાદેવમાં નિત્ય બે વખત પ્રવચન કરતા. તેમના સમાગમથી, મને શ્રીયુત નારદલાલનો પરોક્ષ પરિચય થયેલો.

આશરે ચારેક વર્ષ ઉપર રાજકોટ મુકામે, શ્રીયુત ગુલાબરાય કલ્યાણરાય હાથીની પ્રેરણાથી મારા સદ્ગત પિતાશ્રીએ, આ ગ્રન્થ અમારા સદ્ગત કાકા શ્રી સદાશંકરના સ્મરણાર્થ, પોતાને ખરચે છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવા સ્વીકારેલું. ત્યારબાદ, પરમપૂજ્ય વડીલ શ્રી પુરૂષોત્તમરાય સુંદરજી ઝાલા દ્વારા મારા પિતાશ્રીની આજ્ઞા થતાં, તદનુસાર અમારા કુટુંબના જીવનની સંક્ષિપ્ત સ્મરણાવલિ સાથે આ ગ્રંથ પ્રકાશન કરવાનો મને યોગ પ્રાપ્ત થયેલો. દુર્દૈવના યોગે થોડા સમય બાદ મારા પિતાશ્રીનું દેહાવસાન થયેલું.

કેટલીક વ્યવહારિક ઉપાધિઓને લઈ, આ ગ્રન્થ પ્રકાશન કરવામાં વિલંબ થયેલો તે માટે હું વાચકવૃંદની ક્ષમાયાચના કરું છું. આ ગ્રન્થ, અવશ્ય લોકોપકારક થશે એમ મારી આશા છે.

જેમણે (સદ્ગત કાકા સદાશંકરે) ૨૪ લાખ ગાયત્રીના જપ કરેલા, તથા જે મારા ગાયત્રીમંત્રના ઉપદેશ હતા તેમના સ્મરણાર્થ, જે સદ્ગુરુ શ્રી કૃષ્ણલાલજીના સમાગમ તથા પ્રસાદથી મને વેદાંત વિષયનો પરિચય થયેલો તેમના પિતાશ્રી સદ્ગુરુ ભગવાનજીના શિષ્યકૃત “શ્રી ગાયત્રીભાષ્ય” ના ગ્રંથને પ્રકાશન કરવાનો જે આ સુયોગ મને પ્રાપ્ત થયો તેથી મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

છેવટમાં, સદ્ગત ભાષાંતર કર્તાને તથા સાથેની કૌટુંબિક સ્મરણાવલિના વિષયભૂત પુણ્ય-જીવાત્માઓને સ્મરણાંગલિ અર્પણ કરી, તે સર્વેય પરમાત્મભાવને પામે એવી પ્રભુપ્રાર્થના સાથે હું વિરમું છું.

મુ. નડીયાદ

સંવત ૧૯૮૭ ના માહ વદી ૧૩ રવિ.

તા. ૧૫-૨-૩૧

મોતીલાલ રવિશંકર ઘોષ

પ્રકાશક

રવ. રવિશંકર મયાશંકર ઘોડા—જૂનાગઢ.

જન્મ : સંવત ૧૯૦૬ આશ્વિન વદી ૦)) શુક્રવાર.

મૃત્યુ : સંવત ૧૯૮૩ જ્યેષ્ઠ વદી ૨ શુક્રવાર તા. ૧૭-૬-૨૭.

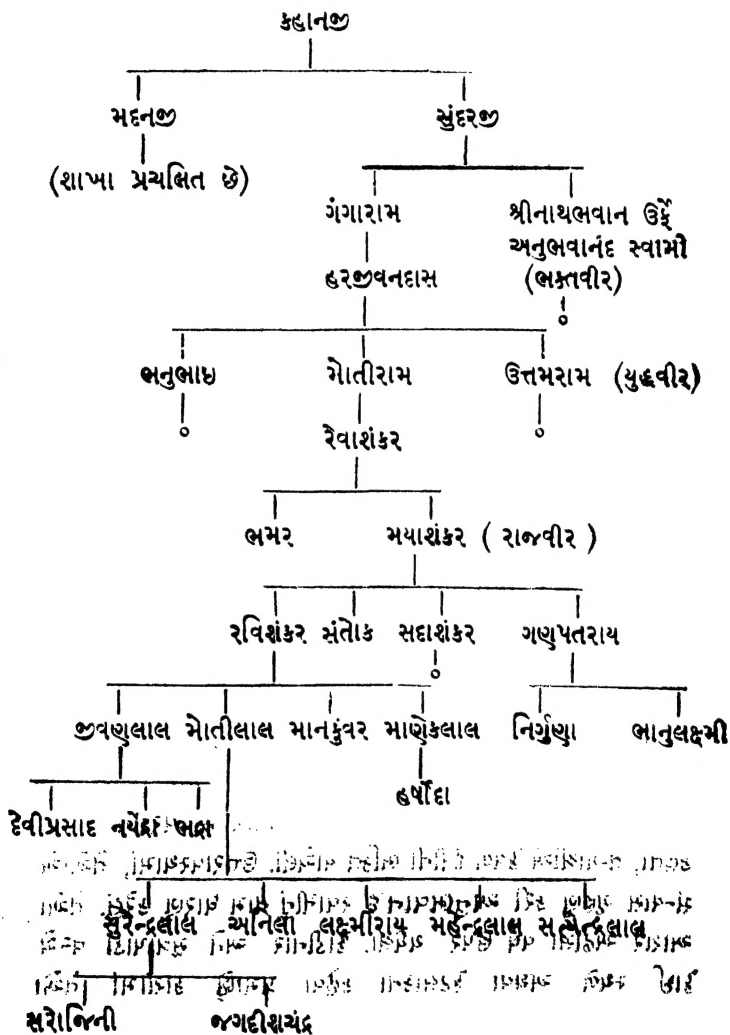
સ્વ. સદાશંકર મયાશંકર ઘોડા—જૂનાગઢ.

જન્મ : સંવત ૧૯૧૩.

મૃત્યુ : સંવત ૧૯૬૫ વૈશાખ સુદી ૮ ને બુધવાર તા. ૨૮-૪-૭૬.

ધોડાદરા સુંદરજીના વંશજોના ક્ષરજીવનના સંક્ષિપ્ત અંશોની સ્મરણાવલિ.

ધોડાદરા કુટુંબની વંશાવળી નીચે પ્રમાણે છે:—

ગોત્રાવટંકશાસ્ત્રાશ્ચ પ્રવરં વેદ શર્મણિ ।

શિવં શક્તિં ગણેશં ચ નવ જાનન્તિ નાગરાઃ ॥

ઘોડાદ્રા કુટુંબનું ગોષ્ઠ-કપિષ્ઠલસ, શર્મ-નાગદત્ત, વેદ-ઋક્, શાખા-શાંખાયની, પ્રવર-વસિષ્ઠ, શક્તિ, પરાશર; ગણેશ-ખાલાદિત્યમાં, દેવી તથા કુળદેવી-આનંદેશ્વરી, શિવ-અચલેશ્વર.

આનંદેશ્વરીનું સ્થાન ઓશમ નામના ડુંગર ઉપર છે. ત્યાં વંથળી પાસે પાટણવાવ (તામે ગોંડળ) થઇને જવાય છે. મુરખ્ખી ભાઇ જીવણલાલના લગ્ન વખતે સં. ૧૯૪૬માં તમામ કુટુંબ સહિત, અમે ત્યાં ગએલા. ઘોડાદ્રા, બુચ તથા રાણા અવટંકોવાળાનું ગોત્ર સમાન છે.

ઝાલાવાડ તામે ઘોડાદ્રા ગામના મૂળ નિવાસી હોવાથી, આ કુટુંબ 'ઘોડાદ્રા' નામથી ઓળખાય છે. અપભ્રંશને લઇ તે 'ઘોડા,' તરીકે હાલ ઓળખાય છે. કહાનજી અથવા કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે સુંદરજી પ્રથમ જૂનાગઢ રહેવા આવેલા.

સુંદરજીને નાથભવાન કરીને પુત્ર હતા. તેઓ શ્રીજગદંબા માતાના અનન્ય ભક્ત હતા. જૂનાગઢના વાઘેશ્વરી નામના દરવાજા બહાર, તે સમયે વિકટ સ્થાનમાં ડુંગર (લક્ષ્મણ ટેકરી) ઉપર આવેલાં 'શ્રી વાઘેશ્વરી' માતાના નિત્ય પૂજનને તેનો અટલ નિયમ હતો. એક દિવસ વર્ષાઋતુમાં, ત્યાં જતાં પૂજની કાંઈ સામગ્રી (દૂધ) ભૂલી જતાં ઘેર પાછા ફરવા વિચાર કર્યો, તે અરસામાં ઉગ્ર વૃષ્ટિ થએલી તેથી નદીનો વોકળો ભરપૂર હોવાથી તરી જવું અશક્ય હતું તથાપિ, તે તરી ઘેર જવા વિચાર કરતાં શ્રાદેવી, સાક્ષાત્ પ્રગટ થયાં. તે વખતે તેજ ક્ષણે, તેમણે 'શ્રી અંબાઆનન' નામક ૪૧ કડીનો ગરબો રચી પ્રાર્થના કરી. આ ગરબો, અદ્યાપિ પર્યંત ઘણાં કુટુંબોમાં નિત્ય ગવાય છે. વરદાન માગવા કહેતાં, તેઓશ્રીએ કેવળ દેવીની ભક્તિ યાચેલી. ઉત્તરાવસ્થામાં, તેઓએ સંન્યાસ ગૃહણ કરી અનુભવાનંદ સ્વામીનું નામ ધારણ કરેલું. તેઓ આશરે અઠીસો વર્ષ ઉપર થયેલા. કાડીનાર અને સૂત્રાપાડા વચ્ચે કાંઈ સ્થળે અથવા, કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે કાશીમાં તેઓ

સમાધિસ્થ થયલા. તેમના જન્મ-મરણની ચોક્કસ તારીખ મળેલી નથી. વાઘેશ્વરી માતાએ જતાં જો આંખા તો શ્રીનાથભવાન વિશ્રામ લેતા, તે ‘નાથભવાનના આંખા’ તરીકે ઓળખાતો. તેઓ ધોળેરા, પ્રયાગ તથા કાશી વગેરે સ્થળે ગએલા. ધોળેરામાં વેદાંતનું પ્રવચન તેમણે કરેલું તેના સ્મરણાર્થ, કાઠ વાણીઆ શેઠે તેમના નામથી ધર્મશાળા બંધાવેલી. તેઓ વેદાંત-નિષ્ણાત કવિ હતા. તેઓએ રચેલી ‘શ્રી-નાથભવાનકૃત શ્રીધરીગીતા’ (સુખોધિની-ટીકા-સમેત) હાલ ‘સાહિત્ય’ નામના માસિકમાં ગયા જૂલાઈના અંકથી છપાય છે. આ સિવાય સ્કંદપુરાણાંતર્ગત સૂતસંહિતામાં આવેલી ‘બ્રહ્મગીતા’ નામક પદ્યાત્મક ગ્રંથ તેમણે રચેલો છે. તેમાં બાર અધ્યાય તથા લગભગ ૭૦૦ ઉપાંત કડીઓ છે. તે સુંદર, સરળ તથા ઉપ-નિષ્દોનો સારભૂત ગ્રંથ છે. રા. બા. હરગોવિંદદાસ દ્વારકાંદાસ કાંટાવાળાની સહાયથી, પ્રભુ ઇચ્છા તો તે ગ્રંથ પણ ‘સાહિત્ય’ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થશે. સદરહુ ગ્રંથ, સંવત ૧૭૮૯ ના શ્રાવણ સુદી ૧૩ રવિવારે પૂર્ણ કરેલો એમ તે ગ્રંથ ઉપરથી જણાય છે.

‘શ્રી અંખાઆનન’નો ગરબો, ગૂજરાત વ. સોસાયટીના ‘ચાતુરી વિષ્ણુપદ, શિવગીતા, અંખાઆનનનો ગરબો, રાધાકૃષ્ણનો ગરબો,’ આ નામના હસ્તલિખિત પુસ્તકસંગ્રહ વિષે છે એમ, આ. સે. મી. હીરાલાલ ત્રિ. પારેખના તા. ૩૧-૫-૩૦ ના જા. ૭૦૯/૩૦ થી અમને જણાવેલું છે.

ઘોડા ઉત્તમરામે પ્રાણાર્પણ-પૂર્વક વફાદારી લેરેલી કીમતી રાજ-સેવા કરેલી. તેઓશ્રી, સુપ્રસિદ્ધ દિવાન રણછોડજીના પેશકાર હતા. સંવત ૧૮૪૬ ના અરસામાં આરબ સીબંદીએ, પોતાનો ચઢેલો પગાર મળવા બળવો કરી રાજમહેલને ઘેરો ઘાલેલો તે વખતે આજીબાજીના ગામોમાંથી ખાંટ તથા સિંધિઓને એકઠા કરી બળવો પરાસ્ત કરવામાં, તેઓએ પોતાનો પ્રાણ અર્પણ કરેલો. આ સંબંધી ઉલ્લેખ ‘તવારીખે-સોરઠ’ પુસ્તક ૪થુ પા. ૪૩મે છે. આ રાજ્યસેવાના બદલામાં, માહાલ વંશળી તાબે જમીનવાડી વંશપરંપરામાં મળેલી છે તે તેના વંશજો

અઘાપિપર્યંત ભોગવે છે. સા. ૧૬૫૫ માં જૂનાગઢ રાજ્યના ઓલીએનેશન સેટલમેન્ટ ખાતાથી તેનું સેટલમેન્ટ થયેલું છે.

દાદા મયાશંકર, રાજ્યના મોટા જગીરદાર સીંધીસીંઘદીના ઉપરિ અમીર જમાદાર ઉમર દુરાના વિશ્વાસુ વકીલ હતા. તેમની ઉત્તમ નોકરીની કદરમાં તે અમીરનો વંશ, તેના વંશજોને અઘાપિ પર્યંત વાર્ષિક પગાર આપે જાય છે. જમાદાર ઉમર દુરા, નવાબ સાહેબ હામદખાનજીના વિશ્વાસુ સલાહકાર હતા. સગીર નવાબ સાહેબ મોહોબતખાનજીના વખતમાં પંચનો કારભાર હતો તે ઉઠાડવામાં, મયાશંકરે કિંમતી રાજ્યસેવા બજાવેલી. દીવાન અનંતજી, તે અરસામાં પંચના અધ્યક્ષ હતા. તે સમયમાં કેટલોક સમય ખુ. નવાબ સાહેબ તરફથી રાજકોટને બંગલે ખાનગો વકીલ તરીકે મયાશંકરે કામ કરેલું. મયાશંકર (રેવાશંકર ઉર્ફે નાથા મહેતાના બાપ) ઝોઝા તથા બળવંતરાય મુનશી વિ. મયાશંકરના વિશ્વાસુ મિત્ર હતા. પંચ ઉઠી જતાં, મયાશંકરને સા. ૧૯૧૬ ની સાલમાં મુખ્ય મુલ્કી અધિકારીની જગોએ નિયોજેલા. થોડા સમય પછી તેઓ, તે જગોનું રાજનામું આપી છૂટા થયેલા. રા. રા. નિહાલચંદલાઇ રૂપશંકર તેમની જગોએ નીમાયલા. તેઓ ઉંચા બાંધાના, ઉદાર મનના તથા નિડર સ્વભાવના હતા. તેમની વેદશ્રદ્ધા તથા પ્લાત્તિલુ-વત્સલતા ઉદાહરણીય હતી. તેઓ, ન્યાતના એક પટેલ હતા. પોતાના પ્રતિપક્ષી હોવા છતાં, દિવાન અનંતજીલાઇને તેમની નિડરતા તથા મુત્સદ્દીગીરી માટે અત્યંત માન હતું. તેઓનું પ્રથમ લગ્ન, લાલશંકર લક્ષ્મીદાસ વૈષ્ણવની કુઈ જમના કુવર વેરે થયેલું. તે સૂવાવડમાં આશરે ૧૬ વર્ષની ઉંમરે ગૂંજરી ગયલાં. બાદ ફરી લગ્ન, સુજ વલ્લભજી અમરજી ઝાલાની પુત્રી જમના કુવર વેરે થયેલું. તે યુવાન વયમાં સા. ૧૯૧૯ ના ફાગણ વદી ૬ ના રોજ ગૂંજરી ગયા. તે વખતે સદ્ગત પિતાશ્રી રવિશંકરની ઉંમર વર્ષ ૧૦ ની, સંતોકની વર્ષ ૮ ની, સદાશંકરની વર્ષ ૬ ની, તથા ગણપતરાયની ઉંમર વર્ષ ૩ ની હતી. મયાશંકરને જામર કરીને બેન હતાં તેને જન્મશંકર હરીશંકર વૈદ્ય, કાળી (જગની) તથા બેનબા,

એ પ્રમાણે સંતતિ હતાં. બેનબા, વૈધવ્ય દશામાં અપ્રજ ગૂજરી ગયાં. અને જન્મશંકર તથા કાળીનો વંશ પ્રચલિત છે. કાળીને છેલશંકર તથા મણિશંકર શિવપ્રસાદ નામે બે પુત્રો તથા પુત્રીવંશ પ્રચલિત છે. મણિશંકર ગુજરી ગયા છે. તે તમામને મૂળથી અમારા કુટુંબ પ્રત્યે ગાઢ પ્રેમ ચાલુ છે.

દાદા મયાશંકરના મરણ બાદ પ્રપિતામહ રેવાશંકર, સા. ૧૯૨૬ ના માગસર માસમાં કાશી મુકામે ગુજરી ગયેલા. રા. રા. માધવરાય અંબાશંકર કીકાણી, મયાશંકરના મામા થાય તથા રા. રા. ગીરજશંકર ત્રીકમજી ઝાલા તેના માસીઆઈ, તથા દાદી જમનાના કાકાઈ ભાઈ થાય. તે બન્ને, સદ્ગત પિતા પ્રત્યે સારી લાગણી ધરાવતા હતા. મં. ૧૯૨૩ના અરસામાં સદ્ગત પિતા, માધવરાય કીકાણીના તાબામાં દીવાની કેટમાં દાખલ થયલા. (માધવરાયને શિવશંકર, જટાશંકર તથા રૂપશંકર કરીને ભાઈઓ હતા.) તેમને તેમનાં માતૃશ્રી જમનાકુંવર પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યભાવ હતો. જમનાકુંવર, સુરૂ વલભજી અમરજી ઝાલાનાં જ્યેષ્ઠ પુત્રી થાય. સુરૂ વલભજી ઝાલા અને તેના વંશજોએ તથા વડીલોએ, ઉત્તમ પ્રકારનાં ધર્મકર્મથી, કુલાચારથી તથા વ્યવહાર-કુશળતાથી નાગર જ્ઞાતિમાં તથા શહેરમાં માનનીય પ્રતિષ્ઠા સંપાદન કરી હતી. તેમજ પોતાની યોગ્યતાથી રાજમાં મુખ્ય દફતરોના અધિકારી, ખાનગી કારભારી, નાયબ દીવાન અને મુખ્ય દીવાનના પદે પોહોંચી, વફાદારી તથા નિમકહલાલીથી કિંમતી રાજસેવાઓ કરેલી, અને તેના બદલામાં આખા ગામોનાં ઇનામ મેળવવા નશીબદાર થયલા, તે રાજ્યના દફતર અને ઇતિહાસથી જણાઈ આવે છે.

સંતોકને લીલાધરદાસ મૂળશંકર માંકડ વેરે પરણાવેલાં તે, સા. ૧૯૩૫ ના પોષ વદી ૧૧ ના રોજ ગૂજરી ગયાં. તેમને ઇશ્વરલાલ, હરખલાલ તથા જહ્નુલાલ એમ ત્રણ પુત્રો હતા. તે ત્રણે સ્થેગમાં ગૂજરી ગયેલા. તેમનો વંશ પ્રચલિત છે. તે ત્રણે ભાઈઓને અમારા પ્રત્યે ગાઢ રત્નેહ હતો. જમનાકુંવર સા. ૧૯૩૯ ના માહ સુદી ૬ ના રોજ ગૂજરી ગયાં. તેઓ પરમ વૈષ્ણવ હતાં. રૂપશંકર વીરાભાઈનાં

પત્ની તથા વેણીશંકર, વલભદાસ તથા ભગવાનદાસનાં માતૃશ્રી નંદકુંવર, તેમના પડોશમાં રહેતાં તે પરમ વૈષ્ણવ હતાં. આ કુટુંબ પણ, અમારા કુટુંબ સાથે ગાઢ સ્નેહ ધરાવનાર છે. જમનાકુંવરની યાદગીરી અર્થે સદ્ગત પિતાશ્રીએ, ગિરનાર ઉપર પાણીનો ચશમે આચાર્યજીની જગોમાં બંધાવેલો તે પાછળથી અકસ્માતથી નાશ પામેલો. તે ઉપરાંત, પ્રાદ્યમરી સ્કૂલોમાં ભણનાર ગરીબ વિદ્યાર્થી (ગમે તે જ્ઞાતિના)એને સ્કોલરશીપની રકમ મળે તે માટે રૂ. ૭૦૦) સાતસો આશરેની રકમ, જૂનાગઢ રાજ્યના કેળવણી ખાતા મારફત મૂકેલી છે.

સદ્ગત પિતાશ્રી રવિશંકરનો જન્મ સા. ૧૯૦૯ આશ્વિન વદી ૦) ગુરુવારના રોજ થયેલો. તેમને આશરે ૧૪ વર્ષની બાળ ઉંમરથી જ નોકરીમાં જોડાઈ જવું પડ્યું તેથી તેઓ ઉંચી કેળવણીનો લાભ લઈ શકે તેમ નહોતું તથાપિ, તેમને પ્રાચીન તથા અર્વાચીન વિદ્યા-માત્ર પરત્વે અત્યંત પ્રેમ હતો. તેમણે, તેમના બન્ને ભાઈઓને તથા પોતાના પુત્રોને ભારે ખર્ચે ઉંચી કેળવણી આપેલી. લગભગ ૩૭ વર્ષપર્યંત નેકનિઘાથી નોકરી કરી તેઓ, સા. ૧૯૬૦ના અષાઠ સુદી ૭ મંગળ તા. ૧૯-૭-૬૪ ના રોજ અમાલ્ય મંડળના ફેરફારના અંગે મોકળા થયેલા. પોતાની યોગ્યતાએ વધતાં, દક્ષતરી દક્ષતરના અધિકારી તરીકેના જોખમી તથા વિશ્વાસુ દરજ્જાને પામેલા. મુખ્યત્વે તે એક જ દક્ષતરે, લાંબો વખત તેમણે નોકરી કરેલી. તે ઉપરાંત, તેઓ મદારૂલ મહામ શેખ વઝીર આવદીનભાઈ હાસમભાઈના ખાનગી સેક્રેટરી હતા. અને તેમના ઇનામી ગામ “ભયાળ”નો (આ ગામ હાલના દીવાન શેખ મહમદભાઈ ભોગવે છે) વહીવટ કરતા. તેમનો તેણે પૂર્ણ વિશ્વાસ સંપાદન કરેલો. સિંધી જમાદાર શરફદીન તથા સુલેમાન હિમર, અબદરેમાન કલ્યાણી, ટીંબડીવાળા સૈયદભાઈ, દાતારવાળા, તથા મુકરબાવાળા દાદામીયાં. વિ. રાજ્યના અમીર ઇનામદારે પણ, પ્રમંડોપાત્ત પિતાશ્રીની સલાહ લેતા હતા. તેઓ સ્વભાવે શાંત હતા. તેમની પ્રમાણિકતા, સત્યપરાયણતા તથા ધૈર્યતા, ઉદાહરણીય હતાં. તેઓ પણ આલ્મણવત્સલ, તથા વેદ-પરાયણ તથા આત્મનિષ્ઠ હતા. રાજ્યસેવાની પ્રવૃત્તિ અત્યંત હોવા છતાં, તેમનું ગૃહજીવન ઉચ્ચ પ્રકારનું હતું. આલ્મ-

મુહૂર્તમાં ઉઠી, નિત્ય વેદ તથા ગીતા આદિ ધર્મ ગ્રંથો વાંચતા તથા વિચારતા. જૂનાગઢના શ્રીયુત વલ્લભજી જ્ઞેશી તથા માહાશંકર કુંવરજી (ઊર્ફે ડોસા મહારાજ) પંડ્યા પાસે ઘેર ચારે વેદોનું અધ્યયન કરેલું. શ્રીત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ મૂળશંકર મયાશંકર વ્યાસ પાસે શંકરાનંદી ગીતાનું અધ્યયન કરેલું. લગભગ ૩૭ વર્ષ પર્યંત સતત વેદપારાયણ કરેલું. નારાયણરાવ કરીને એક દક્ષિણી બ્રાહ્મણને પૂજાદિક નિત્યકર્મ કરાવવા રાખેલા અને તેમને આશ્રય આપી, “ સાવિત્રી આખ્યાન ” વગેરે પુસ્તકો છપાવી આપેલાં.

તેઓએ ખાનગી રીતે ફારસી, ઉર્દુ, સંસ્કૃત તથા થોડો ઇંગ્રેજી અભ્યાસ કરેલો. ગૂજરાતી કાયદાનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરેલો અને એક વાર, પાલણપુર મુકામે થયેલી એજન્સી વકીલની પરીક્ષામાં બેઠેલા. તેમને શેત્રંજની રમત ઉપર પ્રેમ હતો.

તેમને વ્યાપાર પ્રત્યે મૂળથી પ્રેમ હતો. તથા તેઓ સારા નામાવટીયા હતા. તેમણે, સં. ૧૯૫૧ ની સાલના અરસામાં વંથળી નજીક શાહપુર ગામ પાસે ‘ જનડી ’ નામથી ઓળખાતું જનનું કારખાનું શા. લક્ષ્મીચંદ કેશવજી (ઊર્ફે કીલાશેઠ)ની ભાગીદારીમાં બાંધેલું, તથા સં. ૧૯૫૪-૫૫ ના અરસામાં વેરાવળમાં, ‘ દોલત પ્રેસ ’ નામનો કોટન કુલ પ્રેસ ભાગીદારીથી બાંધેલો. તે કાર્ય સંબંધમાં નથુભાઈ લખમીચંદની સહાય્ય માટે તેઓ, પોતાની કૃતજ્ઞતા હર વખત દર્શાવતા. તે વખતના દીવાન સાહેબ (નડીઆદનિવાસી) બહેચરદાસ વિહારીદાસ દેસાઈએ, વ્યાપારના ઉત્તેજનાર્થે તે બાંધવામાં સાફ ઉત્તેજન આપેલું. સં. ૧૯૬૦ની સાલમાં રાજ્યની નોકરીથી મોક્ષના થતાં તેઓશ્રીએ, આ પ્રેસનું મેનેજમેન્ટ પોતે સંભાળી આઠે માસ વેરાવળ રહી, તેને સારી આબાદીએ પોહોંચાડેલો. આખા કાકિયાવાડ તથા ગૂજરાત પર્યંત આ પ્રેસની પ્રતિષ્ઠા વધી. પાછળથી બીજા બે પ્રેસો બંધાયા તથાપિ, તેની પ્રતિષ્ઠામાં કાંઈ ઉણપ આવેલી નહિ. આ પ્રેસના ઉદ્યોગમાં તેઓ સર્વોંશે સફળ થયા.

સદ્ગત પિતાશ્રીને શાહુકારો સાથે વધુ મેળાપ હતો. વંદ્રાવન દેવચંદ, ગીરધર શેઠ, લખમીચંદ કેશવજી, જગજીવન (જગુ) શેઠ,

નથુભાઈ લખમીચંદ, તથા લાધા પરમાણુંદ તથા નાથા દેવચંદ સાથે તેમને નિકટ સંબંધ હતો. રેવાશંકર રવિશંકર વૈદ્ય, લજ્જશંકર લક્ષ્મીદાસ નાણાવટી તથા શેઠ લાધા પરમાણુંદ તથા જોશી કાશીનાથ કમળાકર, તેમના જૂના સ્નેહી હતા. જમનાદાસ (જીકો) મૂળચંદ તથા રણછોડ જીવરાજ તેમના જૂના વિશ્વાસુ કારકુન હતા. મુ. શ્રીમાન્ પુરૂષોત્તમરાય સુંદરજી ઝાલા તથા સ્વ. નૃસિંહપ્રસાદ ઝાલા, તેમના મામાઘભાઈ થાય તથા સ્વ. ભુપતરાય ત્રીકમજી વૈષ્ણવ તથા દુર્ગાપ્રસાદ લક્ષ્મીદાસ તથા સ્વ. વસંતરાય લક્ષ્મીદાસ ખારોડ માસીઆઈ ભાઈ થાય. તે મોસાળી ભાઈઓ, તેમને ભાણુજીભાઈ તરોડે સંબોધતા. તે તમામ વચ્ચે અદ્વૈત કુટુંબ-વાત્સલ્યતા હતી. દુર્ગાપ્રસાદ ઉપર સદ્ગત પિતાશ્રીનો દૃઢ વિશ્વાસ હતો. પરમપૂજ્ય વડીલશ્રી પુરૂષોત્તમરાય સુંદરજી ઝાલા પ્રત્યે, તેમને અતુલ માન હતું તથા પ્રસંગોપાત્ત તેમના સંબંધમાં પોતાની કૃતજ્ઞતા અમોને પ્રદર્શિત કરતા હતા. તેમની દાનવૃત્તિ પણ ઉત્તમ પ્રકારની હતી. તેમનો ગૃહદાન કરવાનો સ્વભાવ હતો. ઉના નજદીક ગીરમાં, સારો રકમ ખરચી કૂવો બંધાવેલો છે. પાંજરાપોળમાં પણ સારો રકમ આપેલી.

રાત્ન્યસેવા તથા ત્યારબાદ પ્રેસ વહીવટની અનિવાર્ય જવાબદારીને લઈ, તેઓશ્રી બહુ યાત્રા કરી શકેલા નહિં. સને ૧૮૭૭ ના દિલ્હી દરબાર સમયે, શ્રીયુત વડીલ પુરૂષોત્તમરાયભાઈની સાથે ખુ. નવાબ સાહેબની સ્વારી સાથે ગયેલા તે વખતે કાશી વિ. સ્થળે ગયેલા. છેવટ સં. ૧૯૭૭ ના કાર્તિકમાં નાસકચંબળક ગયેલા. તેમણે, નાગરનિરાશ્રિત કુટુંબમાં રૂ. ૧૦૦૦) ની પ્રોમીસરી નોટ સોંપેલી છે. તેના વ્યાજમાંથી, નાગર નિરાશ્રિત કમીટી તરફથી મેટ્રીકથી બી. એ સૂધીના સંસ્કૃતમાં ઉંચે નંબરે પાસ થનાર નાગર વિદ્યાર્થીને, ઘોડા મયાશંકર પ્રાઇઝ (પુસ્તકો) અપાય છે. જૂનાગઢ સ્ટેટ ટ્રેજરીમાં તેટલી જ રકમ મોકલી છે તેના વ્યાજમાંથી, બાહાદુરખાનજી હા. સ્કૂલમાંથી ગમે તે ગાતિના પહેલે નંબરે મેટ્રીકમાં પાસ થનાર વિદ્યાર્થીને ધનામ અપાય છે. તે ઉપરાંત, જૂનાગઢના હવેલી (વૈષ્ણવ)

મંદીરમાં આશરે રૂ. ૬૫૦) ની રકમ અમારાં સદ્ગત માતૃશ્રી કેસર (ઉર્ફે ઝમખ)ના સ્મરણાર્થ અર્પણ કરેલી છે. તેના વ્યાજમાંથી પહેલો હીડોળા ભોગ થયા છે.

તેઓશ્રીને, સં. ૧૯૫૮ માં તથા સં. ૧૯૭૬ માં હેડકમિનો ભારે ઉપદ્રવ થયેલો. છેવટે, સં. ૧૯૮૩ ના જૂઠ વદી ૨ શુક્રવાર તા. ૧૭-૬-૨૭ ના રોજ રાત્રીના ૭ વાગે તેજ દરદમાં પંદરેક રોજ ખીમારી ભોગવી, શાંતિથી વિદેહમુક્ત થયા. ચિ. ભાઇ માણેકલાલે, તેમની ઉત્તમ સારવાર કરેલી તથા તેમની જ દ્વારા, તેમની પાછળ બારે ક્ષેત્રમાં, માસિકાદિક શ્રાદ્ધાદિક કાર્યોસહિત તમામ મરણોત્તર ક્રિયાઓ ઉત્તમ પ્રકારે કરાવેલી.

સદ્ગત કાકા સદાશંકરનો જન્મ, સં. ૧૯૧૩ની સાલમાં થયેલો. તેમણે તથા સુ. ગનુકાકા (ગણુપતરાય) એ, એલ્ફીન્સ્ટન કોલેજમાં અભ્યાસ કરેલો. તેઓશ્રીએ ફર્સ્ટ બી. એ. (એફ. ઇ. એ) સુધી અભ્યાસ કરેલો. સને ૧૮૮૯માં તેઓ, જૂનાગઢના સ્ટાંપ દફતરના અધિકારી થયા. તે પછી, તેઓ આબકારી તથા પાલી દફતરના અધિકારી થયા. તેઓ પણ, અમાત્ય મંડળના ફેરફારના અંગે તા. ૧૧-૧-૦૪ ના રોજ મોકળા થયેલા. તે પછી, તેઓ નિવૃત્તિપરાયણ રહેતા. નોકરી દરમ્યાન, તેઓએ પોતાનાં ધર્મપત્ની સહિત કાશી, જગન્નાથ, રામેશ્વર આદિ મુખ્ય સ્થળે અનેક યાત્રાઓ કરેલી. તેઓનાં લગ્ન, રા. ગીરજાશંકર હરીશંકર વસાવડાનાં કનિષ્ઠ પુત્રી ચંપકગવરી વેરે થયેલાં. તેઓ સ્વભાવે સાત્ત્વિક તથા નિખાલસ સ્વભાવના હતા. મારો યજ્ઞોપવીત સંસ્કાર તેના હાથે થયેલો. તેઓ મારા ગાયત્રીમંત્રના ઉપદેષ્ટ હતા. તેમણે, અનેક ધર્મગ્રંથો પોતાથી ચિચારેલા તથા ૨૪ લાખ ગાયત્રીનો જપ કરેલો. તેઓ, આત્મનિષ્ઠ તથા જીવન્મુક્ત જીવન ગાળનારા હતા. તેઓએ, અમદાવાદવાળા પીરજી દા બાવામીયાં સાહેબવાળા સૈયદ એહમદ મેહમદના વંશળી તાબે બાલોટ ગામમાં “ગુણેશ્વર” મહાદેવની સ્થાપના કરેલી. તેઓ, આઠ દિવસની ખીમારી ભોગવી સં. ૧૯૬૫ ની વૈશાખ સુદી ૮ તા. ૨૭-૪-૦૬ બુધવારના રોજ પ્રાતઃકાળે શ્રી

માંગનાથજીના ટકારે વિદ્વેહમુક્ત થયેલા. તેમનાં ધર્મપત્ની ચંપકગવરી, (ઉ. વ. ૪૭) દશ માસની બીમારી બોગવી, સં. ૧૯૭૩ ના પોષ શુદ્ધ ૬ શનિ તા. ૩૦-૧૨-૧૬ના રોજ સવારે ૩ વાગે ગુજરી ગયલાં.

મુ. કાકા ગણપતરાયનો જન્મ, સં. ૧૯૧૭ ના જોઠ વદી ૨ ના રોજ થયેલો. તેઓ જૂનાગઢમાં પ્રથમ એન્જિન્યુઅટ છે. તેઓ, સને ૧૮૮૬ માં બી. એ, અને ૧૮૮૭માં બી. એસ. સી. થયેલા. સને ૧૮૯૩માં કેળવણીખાતું રાજ્યને પ્રથમ સોંપાતાં, જૂનાગઢના ચીફ એન્જિન્યુકેશનલ ઓફીસર નીમાયલા. તેમણે તે ખાતામાં ઘણા સૂધારા કરેલા તેને લઈને આ રાજ્યના અગ્રગણ્ય શિક્ષકોએ, તેમના સ્મરણાર્થ તેમના નામનું એક સ્મારક ફંડ સં. ૧૯૫૩ ની સાલમાં સ્થાપેલું, અને તે ફંડની આશરે રૂ. ૩) હજારની રકમના વ્યાજમાંથી શિક્ષકવર્ગમાંના ગરીબ શિક્ષકોના પુત્રને, નિયમ પ્રમાણે અઘાપિ પર્યંત શિક્ષકસમાજની મેનેજીંગ કમીટી તરફથી સ્કોલરશીપ અપાય છે. તેઓ, વડોદરા સ્ટેટના ટ્રેનીંગ ક્લાસમાં એક વખત પરીક્ષક નીમાયલા. પ્રાથમિક સ્કૂલના શિક્ષકોનું પ્રથમ સંમેલન, તેમના વખતમાં વેરાવળ મુકામે મળેલું. કેટલાયક વર્ષ સુધી તેઓએ, રાજ્યપ્રકરણી કોર્ટના જજ તથા આ. સરન્યાયાધીશ તરીકે કામ કરેલું. તે દરમ્યાન, દેસાઈ તથા મુનશી વચ્ચેના અગત્ય મુકદ્દમાનો નિકાલ થયેલો. તેઓ પણ, તા. ૧૧-૩-૦૪ના રોજ અમાત્યમંડળના ફેરફારને લઈ નોકરીથી મોકળા થયેલા. શ્રીયુત સ્વ. ગણપતરામ અનુપરામ ત્રિવેદી, (સૂરતના) તેમના પરમસ્નેહી હતા. મોકળા થયા બાદ તેઓએ, કટલાયક વર્ષ પર્યંત, પારસી પંચાયત હાઇસ્કૂલ (સૂરત), યુનીયન હાઇસ્કૂલ (અરૂચ) તથા માંડવી હાઇસ્કૂલમાં હેડમાસ્તર તરીકે નોકરી કરેલી.

તેઓ, પ્રથમ વંદ્રાવનદાસ રંગીલદાસ વસાવડાની કનિષ્ઠ પુત્રી કર્પૂરગવરી વેરે •પરણેલા. તે સં. ૧૯૪૫ માં સૂવાવડમાં ગૂજરી જતાં, સ્વ. ઝવેરચંદ હરજીવનદાસની પુત્રી હરિધમ્બા વેરે સં. ૧૯૪૯ માં પરણેલા. વર્ષ ૧ ની પાકાંની બીમારીથી તે, તા. ૨૮-૧૦-૦૯ ગુરૂવાર (સં. ૧૯૬૫ આશ્વિન શુદ્ધ ૧૪)ના રોજ ૨૮ વર્ષની ઉંમરે ગુજરી

ગયેલાં. તેમની ત્રિગુણા નામની મોટીપુત્રી, વિનોદરાય જયસુખરાય મજમુદારના જ્યેષ્ઠ પુત્ર નયનસુખરાય વેરે આપેલી તે, આશરે ૧૬ વર્ષની ઉમરે પાછળ પ્રજા મૂકી ગૂંજરી ગયેલ છે. બીજી બે પુત્રી હયાત છે. નિર્ગુણા, યુનીલાલ વસંતરાય જોશીપરાના પુત્ર મહાદેવ વેરે, તથા ભાનુલક્ષ્મી રામપ્રસાદ ગણપતરાય પરતાપરાય નાણાવટી વેરે પરણાવેલ છે.

મુ. ભાઇ જીવણલાલનો જન્મ, સા. ૧૯૨૮ ફાગણ વદી ૧૦ બુધવાર તા. ૩-૪-૧૮૭૨ ના રોજ થયેલો. પિતાશ્રીની પેઠે, તેઓને પણ વેદ તથા પદ્મપ્રત્યે અત્યંત શ્રદ્ધા છે. પિતાના ગુણો પ્રધાનતઃ તેમનામાં ઉતરેલા છે. બાળપણથી તે પરદેશ રહેલા. ઇંગ્લેન્ડ પહેલું ધોરણ, સદ્ગત કાકા સદાશંકર (સારાકાકા) સાથે રહી મુંબઈમાં ગોકળદાસ તેજપાળની હા. સ્કૂલમાં, છઠું ધોરણ એલ્ફીન્સ્ટન હા. સ્કૂલમાં, તથા સાતમું ધોરણ એક વર્ષ વીલ્સન સ્કૂલમાં ભણી, અલાહબાદ યુનીવર્સિટીમાં સને ૧૮૯૧ માં મેટ્રિક થયેલા. પ્રીવીયસનું એક વર્ષ (અમે બન્ને ભાઈઓએ સાથે સને ૧૮૯૨) વીલ્સન કોલેજમાં અભ્યાસ કરી, બીજો વર્ષ એક ટર્મ ગુજરાત કોલેજમાં (પ્રીવીયસ) ભરી, સને ૧૮૯૪ માં અજમેર તથા જયપોર મહારાજા કોલેજમાં અભ્યાસ કરી ઇન્ટરમાં પાસ થઈ, અલાહબાદ મ્યુર કોલેજમાં ટર્મ ભરી સને ૧૮૯૯ માં એલ. એલ. બી. થયેલા. ત્યાં સ્વ. કાંતીલાલ બળવંતરાય ધોળકીયા તેના સહાધ્યાયી હતા. મુંબઈની હા. કોર્ટની પરીક્ષામાં પણ તેઓ બેઠેલા. તા. ૨૯-૧૦-૯૯ થી દીવાન દફતરના એટ્ટેચી નીમાઈ, થોડા વખત પછી જૂનાગઢના પેહેલા વર્ગના મેજસ્ટ્રેટ નીમાયલા. તેઓ પણ, અમાત્ય મંડળના ફેરફારના અંગે તા. ૫-૫-૦૪ ના રોજ નોકરીથી મોકળા થતાં, તેમણે રાજકોટમાં સનદ મેળવી અમુક વખત વકીલાત કરેલી. બાદ ખા. બા. મહેબુબમીયાં આઈ. કાદ્રીની સહાયથી મુંબઈમાં (તા. ૧૬-૧૦-૦૬ થી ૧૯-૧-૦૮ સુધી) સોલીસિટર્સ મેસર્સ કાંગા તથા પેઇન ગીલ્પર્ટની પેઠીમાં, તથા (તા. ૧-૩-૧૦ થી ૩-૧૧-૧૨ સુધી) અહમદભાઈ હખીબભાઈના

પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી તરીકે, તથા ત્યારબાદ રા. બા. હરગોવિંદદાસ દારકાદાસ કાંટાવાળાના સમયમાં (૪-૧૧-૧૨ ના હુકમથી) લુણાવાડે ન્યાયાધીશ તરીકે દાખલ થઇ, આશરે ૧૬ વર્ષ પર્યંત નેકનિષ્ઠાથી નોકરી કરેલી. રાજ્ય-રૈયતનો તથા તમામ મુખ્ય દીવાનોનો અપૂર્વ પ્રેમ સંપાદન કરી તેઓ, જી. એફ. બી. હાર્ટશોર્ન અને કાઉન્સીલના તા. ૧૩-૮-૨૯ ના ઠરાવ અનુસાર, સં. ૧૯૮૫ ના શ્રાવણ સુદી ૧૫ મંગળ તા. ૨૦-૮-૨૯ ના રોજ પેન્શન ઉપર નિવૃત્ત થયા છે. લુણાવાડામાં તેઓને સત્સમાગમનો સારો લાભ મળતાં, વેદનાં ૧૦૮ પારાયણ કરેલાં તથા ધર્મજીવન ગાળેલું. તેઓએ, ઓથોરાઇઝડ ટ્રાન્સલેટરની સનદ મેળવેલી હતી.

તેઓનાં લમ્, (સા. ૧૯૪૬ ની સાલમાં) રા. રા. જીપ્પીલભાઈ પ્રભુદાસ વૈષ્ણવની ન્યેષ્ઠ પુત્રી રમાગવરી વેરે થયલાં. તેઓ સં. ૧૯૮૭ ના માગસર સુદી ૧૦ રવીવાર તા. ૩૦-૧૧-૩૦ ના રોજ ૫૨ વર્ષની ઉંમરે દીવસ ૧૫ના તાવની બીમારીમાં ગૂંજરી ગયાં. તે કુટુંબ-વત્સલ, નિખાલસ સ્વભાવનાં તથા પતિસેવાપરાયણ હતાં. તેમને એક દેવીપ્રસાદ પુત્ર છે. તેણે ઈન્ટર સૂધી અભ્યાસ કરેલો છે. તેમનું સગપણ રતિપ્રસાદ અનંતરાય વૈષ્ણવની પુત્રી વેરે થયેલું તે કુંક બીમારીમાં ગૂંજરી ગયેલ છે. મોટી પુત્રી અન્નપૂર્ણા લવસુખરાય રતિપ્રસાદ મજમુદાર વેરે પરણાવેલ તે, સં. ૧૯૮૦ ના વૈશાખ સુદી ૧૦ બુધ તા. ૧૪-૫-૨૪ ના રોજ ૧૭ વર્ષની ઉંમરે સુવાવડમાં આક્રિંક ગૂંજરી ગયેલ. નયેન્દ્રાને, મહાપ્રસાદ અમૃતરાય (ગીરજશંકર) ઝાલાના ન્યેષ્ઠ પુત્ર નવનીધ-પ્રસાદ સાથે, તથા ભદ્રાને સ્વ. વસંતરાય લક્ષ્મીદાસ ખારોડના પુત્ર દીલીપરાય સાથે પરણાવેલી છે.

મોતીલાલનો જન્મ, સા. ૧૯૩૧ ના આશ્વિન વદી ૧૧ બુધ તા. ૪-૧૧-૭૪ ના રોજ થયેલો. સ્વ. વેણીશંકર ભવાનીશંકર ઢેબ-રની કનિષ્ઠ પુત્રી સવિતાલક્ષ્મી વેરે સા. ૧૯૪૯ ના માહ વદી ૮ ના રોજ તેમનું લગન થયેલું. (તેજ સાલમાં બેન વસંતકુંવરનાં લગન થયલાં.) તેમનો મુકુન્દલાલ નામનો પુત્ર, તા. ૨૮-૫-૯૮ ના રોજ જન્મેલો

તે ૧૫-૧૭ માસનો થઇ ગૂંજરી ગયેલો. સુવાવડમાં છ માસની ક્ષયની બીમારી ભોગવી તે (સચિતા), આશરે ૧૬ વર્ષની ઉંમરે સં. ૧૯૫૪ ના અષાઢ શ્રુદ્ધિ ૧૧ ગુરુવારે રાત્રિના ૧૧ વાગે ગૂંજરી ગયેલ. તેઓ વીલ્સન કોલેજમાંથી સને ૧૮૯૬ માં બી. એ., તથા સને ૧૮૯૮ માં એલ. એલ. બી. થયેલા. કાકા બેલા રહી, મુંબઈની વીલ્સન સ્કૂલમાં છટ્ટા ધોરણમાં બીજો ટર્મ અભ્યાસ કરેલો. સં. ૧૯૫૪ અષાઢ વદી ૧૩ શનિ તા. ૧૬-૭-૯૮ ના હુકમ અનુસાર તે, આ. શ્રુ. ૧ બુધ તા. ૨૦-૭-૯૮ ના રોજ જૂનાગઢ હજૂર અદાલતના સલાસદ ગુલાબ-દાસ લાલદાસ નાણાવટીના એટેચી તરીકે દાખલ થયેલ. સં. ૧૯૫૬ ના પોષ શ્રુદ્ધિ ૧૪ રવી તા. ૧૪-૧-૧૯૦૦ ના હુકમ અનુસાર, પોષ વદી ૧ તા. ૧૭-૧-૧૯૦૦ સોમવારના રોજ ભેસાણુ જમ્મ. પેલા વર્ગના મુનસફનો રા. રૂઢનાથજી શામળજી પાસેથી તેણે ચાર્જ લીધેલો. ત્યારબાદ તા. ૧-૧૨-૧૯૦૦ના હુકમ અન્વય, રા. વેણીશંકર દયાળજીનો ચાર્જ મળતાં વેરાવળના પેલા વર્ગના ન્યાયાધીશ તરીકે નીમણેક થએલી, અને ત્યાંથી (મારી અવેજી કરમસદના પા. ચતુરભાઈ ભાઈલાલ મારિષ્ટર નીમાતાં) ૧૯-૩-૦૪ ના રોજ પાટણ મુનસફ રા. રા. શિવદત્તરાય ત્રીકમરાય માંકડને ચાર્જ સોંપી મોકળા થતાં, અમદાવાદ જીલ્લાની સનદ મેળવી, સં. ૧૯૬૧ ના કાર્તિક શ્રુદ્ધિ ૧૫ બુધ તા. ૨૩-૧૧-૦૪ ના રોજ અમદાવાદ વકીલાત કરવા રહેલા. ત્યાં સા. જોસંગ ખીમચંદ તેનો જૂનો શુમાસ્તો હતો. જીલ્લાઓ જૂહા પડતાં, સને ૧૯૨૬ ની શરૂઆતથી તે નડીઆદ વકીલાત કરે છે. તેમનાં બીજી વખતનાં લગ્ન, સ્વ. જાદવરાય ભવાનીદાસ વૈષ્ણવની જ્યેષ્ઠ પુત્રી હીરાલક્ષ્મી વેરે સંવત ૧૯૫૭ ના ફાગણ વદી ૬ ના રોજ થયેલાં. તે સં. ૧૯૭૮ આવણુ શ્રુદ્ધિ ૧૦ બુધ તા. ૨-૮-૨૨ ના રોજ બપોરે ૧ વાગે (૩૩ વર્ષની ઉંમરે) આઠ માસની ક્ષયની બીમારી ભોગવી ગૂંજરી ગયેલ.

તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર સુરેન્દ્રલાલ (ઉર્ફે બાબુભાઈ), ગૂંજરાત કોલેજમાંથી સને ૧૯૨૫ માં બી. એ. (ઓનર્સ, ઇકોનોમીક્સ) થયેલા. એક ટર્મ એલ. એલ. બી નો મુંબઈ ભરેલા. બી.દ.,

દીલ્હી મુકામે તા. ૧૦-૧૨-૨૫ ના રોજ એલ-ઇડીયા ઇમ્પી-
રીયલ સેક્રેટરીયટ મીનીસ્ટીરીયલ સ્ટાફની પ્રથમ એકઝામીનેશનમાં
પાસ થતાં, સને ૧૯૨૬ના મે માસમાં સરદાર ગોપાળદાસ વિહારિદાસ
દેસાઇ (નડીઆદવાળા)ની સહાયથી, તેઓ એન્જ્યુકેશન, હેલ્થ, એન્ડ લેન્ડ
ડીપાર્ટમેન્ટમાં મી. આર. ખી. યુએકના સમયમાં દાખલ થયલા.
તેઓએ, સને ૧૯૨૯ ના અક્ટોબરમાં મી. એચ. ખી. કલેટન પાસે
ઇડીયન હજ ઇન્કવાયરી કમીટીમાં નીમાતાં પુને કામ કરેલું.
ત્યારબાદ આઠ માસ ક્ષયની ખીમારી ભોગવી, ખીકાનેરમાં ૨૬ વર્ષની
ઉંમરે સા. ૧૯૮૬ આવણુ વદી ૧૪ શનિવારે સાંજરે ૫ વાગે
તા. ૨૩-૮-૩૦ ના રોજ ગૂજરી ગયલા. તેઓએ, મી. યુએન્ક,
બાળપાઠ, લીકન તથા કલેટન સાહેબનો સારો અભિપ્રાય સંપાદન કરેલો.
તેમનાં લગ્ન, રા. બા. દીલસુખરાય મનસુખરાય નાણાવટીના ન્યેષ
પુત્રી રમાવતી વેરે થયલાં. તેમને એક પુત્રી તથા એક પુત્ર હયાત છે.
ન્યેષ પુત્રી ઉર્મિલાને ડાહ્યાભાઇ દુલેરાય નાણાવટી વેરે પરણાયેલી તે,
વનુ નામની પુત્રી મૂકી આઠ દેવસની તાવની ખીમારીમાં આશરે ૧૯
વર્ષની ઉંમરે સં. ૧૯૮૦ માગસર વદી ૦)) રવિવાર તા. ૭-૧-૨૪ના
રોજ ગૂજરી ગયલ છે. ખીજી પુત્રી અનિલા, રૂપશંકર કીકાણીના
પ્રપૌત્ર ન્યેન્દ્રલાલ ઇશ્વરલાલ કીકાણી વેરે પરણાયેલી છે તેને ત્રણ
પુત્રીઓ હયાત છે. લક્ષ્મીરાય, ગૂજરાત કોલેજમાં અભ્યાસ કરી ખી.
એ. (ઇંગ્લીશ ઑનર્સ) થઈ, હાલ રેવાકાંઠા એજન્સી તાબે ભાદરવા
સ્ટેટમાં એ. વ. સ્કૂલના હેડમાસ્તર છે. મહેન્દ્રલાલ, જૂનાગઢ બાવડીન
કોલેજમાં ઇન્ટર ક્લાસમાં ભણે છે તથા સત્યેન્દ્રલાલ, ભાદરવે ઇંગ્રેજી
ખીજી ધોરણુ ભણે છે.

અ. સૌ. બેન માનકુંવરનાં લગ્ન, સં. ૧૯૪૬ માં આણંદરાય
બાપુભાઇ બક્ષી વેરે થયલાં. તેમને અર્કરાય કરીને એક પુત્ર છે.
મધુવંતી કરીને પુત્રી હતાં તેમનાં ડા. પ્રેમરાય ત્રંબકરાય મજમુદાર
વેરે લગ્ન થયલાં તે, સં. ૧૯૮૦ ના વૈશાખ વદી ૧ સોમ તા. ૧૯-૫-૨૪
ના રોજ (ઉ. વ. ૨૭ આશરે) ટુંકી ખીમારી ભોગવી, સૂવાવડમાં
રાજકોટ મુકામે એક પુત્ર તથા એક પુત્રી પાછળ મૂકી ગૂજરી ગયલ.

રા. આણંદરાય તથા અ. સૌ. બેન માનકુંવરે, સદ્ગતપિતાશ્રીની ઉત્તરા-
વસ્થામાં અનેક પ્રકારે સારી સેવા કરેલી.

અમારે વસંતકુંવર, હેતકુંવર તથા હીરાલક્ષ્મી નામની બીજી
ત્રણ બહેનો હતી. વસંતકુંવરને ચુનીલાલ ભવાનીદાસ નાણાવટી
વેરે પરણાવેલી. ચૂનીલાલ, સં. ૧૯૬૭ ના ભાદરવા વદી ૧
રવિવાર તા. ૧૭-૯-૧૧ ના રોજ તથા બેન વસંતકુંવર (ઉ. વ.
૩૩ આશરે) આશ્વિન સુદી ૨ રવિ તા. ૨૪-૯-૧૧ ના રોજ,
(બન્ને) પ્લેગમાં ગુજરી ગયલાં. તેને મંજૂલાલ, સૂરજલાલ, તથા
કુમુદલાલ એમ ત્રણ પુત્રો છે. વિચિત્રા, અનસૂયા તથા સુભદ્રા, એમ
ત્રણ પુત્રી હતી. અનસૂયાને માંગરોળના રા. પ્રાણશંકર વેરે પરણાવેલી
તે ૧૬ વર્ષની ઉંમરે ગૂજરી ગયેલ છે. હેતકુંવરને રામપ્રસાદ (રેવાશંકર
ઓઝા ઉર્ફે નાથા મહેતા.) વેરે, તથા હીરાલક્ષ્મીને ભોગીલાલ
મણીશંકર ધોલકીયા વેરે સં. ૧૯૫૮ માં પરણાવેલી. હેતકુંવર (ઉર્ફે
નાની) ને વાનું દરદ હતું. તે, સં. ૧૯૭૨ ના શ્રાવણ વદી ૧૩ શનિ
તા. ૨૬-૮-૧૬ ના રોજ (ઉ. વ. ૨૭ આશરે) સુવાવડમાં તથા
હીરાલક્ષ્મી, સં. ૧૯૬૩ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૦ મંગળ તા. ૨૩-૪-૭ ના
રોજ, (ઉ. વ. ૧૫) ત્રણ દિવસના તાવમાં ગુજરી ગયલ.

ચિ. ભાષા માણેકલાલનો જન્મ, સં. ૧૯૪૧ ના માગસર વદી ૬
ચંદ્રવાર તા. ૮-૧૨-૮૪ ના રોજ થયેલો. તેઓ, તા. ૧૯-૧૨-૧૩
ના રોજ એલ. એમ. એન્ડ. એસની પરીક્ષામાં પસાર થઈ, પ્રથમ બે
માસ માટે માહાબલેશ્વર પ્લેગહોસ્પિટલ ઉપર નીમાયલા. ત્યાં ડા. ઈ
સ્ટુઅર્ટ સાહેબનો સારો અભિપ્રાય મેળવેલો. ત્યારબાદ, તા. ૧૭-૮-૧૪
થી તા. ૮-૧૨-૧૪ પર્યંત ખડકી, સતારા તથા સુરત તથા સને
૧૯૧૫ ની સાલમાં માર્ચ-એપ્રિલમાં સોલાપુર પ્લેગહોસ્પિટલ ઉપર રહેલા.
મી. સ્ટુઅર્ટની સહાયથી તા. ૧૪-૬-૧૫ ના રોજ પ્રથમ ગંગાપુર
સીટીમાં બી. બી. એન્ડ સી. આઈ રેલ્વે ના આ. મેડીકલ ઓફીસર
તરીકે નીમાયલા. ત્યારબાદ તા. ૨૮-૬-૧૬ ના રોજ નીમચ,
તા. ૧૬-૮-૧૮ ના રોજ વીરમગામ, અને તા. ૨૩-૧૧-૨૩ ના
રોજ બામંદર નીમાયલા. ત્યારબાદ, અમદાવાદ, આણં, અજમેર નીમા-
યલા. હાલ બાંદીકૂંડ છે. તેમણે, પોતાના કામથી સર્વ સ્થળે સર્વેવનો

ઉચ્ચ અભિપ્રાય સંપાદન કરેલો. તેમનું લગ્ન, સંવત ૧૯૫૧ માં સ્વ. કુલશંકર ગવરીશંકર વસાવડાની પુત્રી અ. સૌ. ભામાલક્ષ્મી વેરે થયલું. તેને હર્ષિદા કરીને એક પુત્રી છે તે, ભાલચંદ્ર મોતીલાલ શિવપ્રસાદ નાણુવટી વેરે પરણાવેલી છે. તેને ત્રણ પુત્રીઓ છે. અમારાં માતૃશ્રીના મરણ બાદ, ચિ. ભાષ તથા તેમનાં ધર્મપત્નીએ, અનેક અગવડ ઉઠાવી પિતાશ્રીની સારી સેવા કરેલી તથા બેન વસંતકુંવરનાં સગીર બાળકોને ઉછેરી મોટા કરવામાં બહુ પરિશ્રમ ઉઠાવેલો.

અમારાં પૂન્ય સદ્ગત માતૃશ્રી કેસર, રામજી સુંદરજી જોષીપરાનાં પુત્રી થાય. મુ. પુરુષોત્તમરાય રામજી તથા સ્વ. કરસનલાલ રામજી તેમના ભાઈ થાય. તેઓ નિખાલસ સ્વભાવનાં હતાં. તેમનાં માસી સંતોક તથા તેમના પુત્રો માનશંકર શીવપ્રસાદ (સારામામા) તથા દુર્ગાપ્રસાદ શીવપ્રસાદનું અમારા તરફ વધુ વલણ હતું. માનશંકરના પુત્ર રવિશંકર (ઉર્ફે ચુનીલાલ) તથા દુર્ગાપ્રસાદના પુત્ર સૂર્યશંકર (ઉર્ફે ભગવંતરાય) વગેરે સાથે ગાઢ સંબંધ પ્રચલિત છે. (સૂર્યશંકર વેરે અમારી ભાણે જ વિચિત્રાને પરણાવેલી છે.)

તા. ૨૭-૨-૯૯ ના રોજ માતૃશ્રી યાત્રાએ ગયેલાં. મુ. ભાષ જીવણલાલ, માણેકલાલ (ઉર્ફે ટીપુભાઈ) તથા તમામ બેનો સાથે હતાં. લાઘા પરમાણંદ સાથે ગયેલા. સ્વ. નારણજી સુંદરજીની વહુ મુળીકાકી, ભવાનીશંકર મયાશંકર વોરાની વહુ ચંદન તથા રસોયો બજી પડ્યો તથા નોકર આટલો સંઘ સાથે હતો. કાશી, અયોધ્યા મથુરા, ગોકુળ વંદાવન, પુષ્કરજી તથા શ્રીનાથજી વગેરે સ્થળે ગયેલાં. તા. ૨૧-૪-૯૯ સં. ૧૯૫૫ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૧ શુક્રવારે યાત્રાથી પાછા ફરેલાં. યાત્રાએથી આવ્યા બાદ તેનું શરીર ક્ષીણ થવા લાગ્યું. ત્રણેક માસ તાવનો બીમારી ભોગવી, હવાફેર માટે મારા પાસે ભેસાણુ આવેલાં. પંદરેક રોજ બાદ તબીયત બગડતાં, હું તેમને જૂનાગઢ લઈ આવ્યો ત્યાં સં. ૧૯૫૬ના વૈશાક વદી ૪ (તા. ૧૮-૫-૧૯૦૦) શુક્રવારે બપોરે ૧ વાગે તેમણે (ઉ. વ. ૪૬ આશરે) સ્વર્ગવાસ કર્યો.

મુ. નડીયાદ.
સં. ૧૯૮૭ ના પોષ વદ ૮ રવિવાર
તા. ૧૧-૧-૩૧

સદ્ગત પિતાશ્રીની આજ્ઞાથી
મોતીલાલ રવિશંકર ઘોડા.

શ્રી ગાયત્રીભાષ્ય.

ઉપોદ્યાત.

દૃશ્યતેऽનુદિતે યસ્મિન્નુદિતે નૈવ દૃશ્યતે ।

જગદેતન્નમસ્તસ્મૈ કસ્મૈચિદ્ બોધમાનવે ॥

વસંતતિલકા.

જેનો નહીં ઉદય ત્યાં જગત આ જણાય,

જેનો થયે ઉદય નહીં નહીં જણાય ।

એવા અલૌકિક ચિદાત્મક બોધમાનુ

તેને નમસ્કૃતિ વડે નિજરૂપ માનું ॥

ગાયત્રી નામનિર્વચન.

ગાયંતં વ્રાયતે इति ગાયત્રી—જે ગાયન (૨૮ણ) કરે તેનો ઉદ્ધાર કરે એવો મંત્ર, તે ગાયત્રી.

પૃહ્લહારણ્યક ઉપનિષદ્ અઠ ૫ પ્રાઠ ૧૪ મંઠ ૪માં ગયાસ્ત્રે તસ્માદ્ ગાયત્રી નામ—પ્રાણોનું રક્ષણ કરે છે તેટલા માટે ગાયત્રી એવું નામનિર્વચન થયેલું છે—આ પ્રકારે નામ નિર્દેશ કરેલો છે.

યદ્યપિ ઉક્ત મંત્રમાં (પ્રાણા વૈ ગયાઃ) ‘ગય’ શબ્દ ‘પ્રાણ’ નો વાચક છે એવો ઉદ્દેશ્ય છે, તથાપિ ‘પ્રાણ’ શબ્દ વડે વાક્ આદિ ઇન્દ્રિયો વિવક્ષિત-કહેવાને ઇચ્છિત-છે. ઇન્દ્રિયરૂપ અર્થમાં પ્રાણ શબ્દની પ્રવૃત્તિ ખુદો ઉપો અં ૧ બ્રાં ૧૦ મં ૦ ૨૧માં આખ્યાયિકાદ્વારા પ્રતિપાદન કરેલ છે કે:-

પ્રજાપતિર્હં કર્માણિ સસૃજે । તાનિસૃષ્ટાન્યન્યોન્યેનાસ્પર્ધત ।

વદિપ્યામ્યેવાહમિતિવાગ્દધ્રે । દ્રક્ષ્યામ્યહમિતિચક્ષુઃ ॥

શ્રોણ્યામ્યહમિતિ શ્રોત્રમેવમન્યાનિ કર્માણિ યથાકર્મ ।

તાનિમૃત્યુઃ શ્રમો ભૂત્વોપયેમે તાન્યાસોત્ ।

તાન્યાસ્વામૃત્યુરવારુન્ધ । તસ્યાચ્છ્રામ્યત્યેવ વાક્ ।

શ્રામ્યતિ ચક્ષુઃ ॥

શ્રામ્યતિ શ્રોત્રમથેમમેવનામ્નોચોડયંમધ્યમઃ પ્રાણસ્તાનિજ્ઞાતુંદધિરે ।

અયં વૈ નઃ શ્રેષ્ઠો યઃ સંચરત્સંચરત્શ્ચનવ્યયતેડ્યો નરિપ્યતિ ॥

હન્તાસ્યૈવ સર્વેરૂપમસામેતિ ।

તદ્દેવસ્યૈવ સર્વે રૂપમમવસ્તસ્માદેતદ્દેવેનાડરુચ્યાયન્તે પ્રાણા ઇતિઃ ॥

અર્થઃ—પ્રજાપતિએ (પ્રજા ઉત્પન્ન કરીને) વાક્ આદિ ઇન્દ્રિયોને સજ્યાં. ઉત્પન્ન થયલાં તે ઇન્દ્રિયો પરસ્પર સ્પર્ધા કરવા લાગ્યાં. વાક્ ઇન્દ્રિયે એવું ત્રત લીધું કે હું બોલવા રૂપ ક્રિયા કર્યા જ કરીશ; ચક્ષુએ હું દર્શનરૂપ ક્રિયા કર્યા જ કરીશ, શ્રોત્રે હું શ્રવણરૂપ ક્રિયા કર્યા જ કરીશ, એ પ્રકારે અન્ય ઇન્દ્રિયોએ સ્વસ્વવ્યાપાર અનુરૂપ સતત ક્રિયાપરાયણ રહેવાનું ત્રત લીધું. તે ઇન્દ્રિયોની સમીપ મૃત્યુ, શ્રમરૂપ ધારણ કરી પ્રાપ્ત થયો; અને (સ્વસ્વ વ્યાપારમાં પ્રવૃત્ત થયલાં) તે ઇન્દ્રિયોને (તે શ્રમરૂપ

મૃત્યુએ) વ્યાપ્ત કર્યાં; તે ઇન્દ્રિયોના આસ કરીને પોતપોતાના વ્યાપારથી તે શ્રમરૂપ મૃત્યુએ ઇન્દ્રિયોને સ્તંભિત કર્યાં; તેથી (પોતપોતાના વ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં) વાણી શ્રમિત થાય છે, ચક્ષુ શ્રમિત થાય છે, શ્રોત્ર શ્રમિત થાય છે; પરંતુ જે મુખ્યપ્રાણ છે તેનો શ્રમરૂપ મૃત્યુ આસ કરી શક્યો નહિં (તેથી અद्याપિ તે પ્રાણ સ્વવ્યાપારમાં શ્રમરહિત પ્રવૃત્તિ કરી રહેલ છે). તે મુખ્યપ્રાણનાં સ્વરૂપને જાણવાનો તે ઇન્દ્રિયોએ સંકલ્પ કર્યો; (અને એવું અનુસંધાન કર્યું કે) આ પ્રાણ કે જે પોતાનો વ્યાપાર કરતાં વા ન કરતાં વ્યથાને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેમ ક્ષીણ થતો નથી તે આપણા મધ્યમાં શ્રેષ્ઠ છે; માટે હવે (તે પ્રાણ આપણો આત્મા છે એ પ્રકારે) આપણે સર્વે તે પ્રાણરૂપ થઈએ. (આવો નિશ્ચય કરી) તે સર્વ ઇન્દ્રિયો આ પ્રાણરૂપતાને પ્રાપ્ત થયાં. તેટલા માટે પ્રાણનાં નામ ઉપરથી આ ઇન્દ્રિયો ‘પ્રાણ’ એ સંજ્ઞા વડે કથન કરાય છે.

આ પ્રકારે ઇન્દ્રિયરૂપ અર્થમાં પ્રાણ શબ્દની પ્રવૃત્તિ શ્રુતિસિદ્ધ હોવાથી ગયાન્ તન્ને ર્હતિ ગાયત્રી-પ્રાણ, ઇન્દ્રિય આદિને (અસત-પ્રવૃત્તિથી) રક્ષણ કરે, તે ગાયત્રી-એવો વ્યુત્પત્તિ અર્થ ફલિત થાય છે.

ઇન્દ્રિય આદિની સ્વાભાવિક બહિર્મુખતા.

આ પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, મન આદિની સ્વાભાવસિદ્ધ બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિ છે, કેમકે:-પરં ચિત્તાનિ વ્યવૃત્ત્વયંભૂસ્તસ્માત્પરાદ્ પદ્યતિ-નાન્તરાત્મન્-સ્વયંભૂ પરમાત્માએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ બહિર્સિત કર્યાં છે-રચ્યાં છે.-તેથી તે બહિર્મુખ દર્શન કરે

છે, પરન્તુ અન્તરાત્માનું દર્શન કરતાં નથી—આ પ્રકારે ૪૪૦ ઉપે ૦ અ ૦ ૨ વ ૦ ૧ મં ૦ ૧ માં ચમરામએ નચિકેતાને ઇન્દ્રિયોનો બહિર્મુખ સ્વભાવ વર્ણવેલો છે. આ ઇન્દ્રિય આદિની બહિર્મુખતા એ જ તેની અસત્પ્રવૃત્તિ છે; તેથી તેનું રક્ષણ કરવું, એ ગાયત્રીમંત્રનું પ્રયોજન છે.

ઉક્તા અર્થમાં સર્વશાસ્ત્રોની સંમતિ.

શાસ્ત્રમાત્રનું પર્યાવસાન પણ આજ અર્થમાં છે, એવા આશયથી સ્મૃતિમાં કથન કરેલું છે કે:—

बहिर्मुखानि सर्वाणि कृत्वाऽन्तर्मुखानिवै ।

एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषस्तु ग्रंथविस्तरः ॥

અ:—પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, મન આદિ સર્વ બહિર્મુખ તરવોને અંતર્મુખ કર્યાં, તે જ જ્ઞાન અને તે જ ધ્યાન છે; શેષ તો ગ્રંથનો વિસ્તારમાત્ર છે.

मनसश्चेन्द्रियाणां च त्वेकाग्र्यं परमं तपः ।

तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः परमः स्मृतः ॥

અ:—મન અને ઇન્દ્રિયોની એકાગ્રતા, એ પરમ તપ છે; તે સર્વ ધર્મથી શ્રેષ્ઠ છે; અને તેને પરમ ધર્મ કહેલો છે.

આત્મગીતામાં અંતર્મુખ પ્રવૃત્તિદ્વારા કર્તાવ્યનો પ્રયોગ બતાવેલો છે:—

देहंपलममाकृत्य बुद्धिकुदालकात्पुनः ।

स्वात्मा मनोमुवं भूयो गृहणीयान्मां निधिं पुमान् ॥

અ:—દેહકરૂં ની મોટો ઉપલ-પાષાણ-છે તેને દૂર ખસેડી

નાંખીને, ફરી બુદ્ધિરૂપી કોઢાળીથી મનરૂપી ભૂમિને ખોદીને, પછી પુરૂષ, મને-પ્રત્યગાત્મરૂપ-નિર્ધિ-ખજનાને-અહણુ કરે, અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપે જાણે.

બંધમોક્ષની કારણતા.

આ મન, ઇન્દ્રિય આદિની આત્માથી વિમુખ વિષયાભિમુખ પ્રવૃત્તિ છે, તે જ તેની બહિર્મુખતારૂપ અસત્-પ્રવૃત્તિ છે કે જે કેવળ બંધનું કારણ છે; અને તેની નિર્વિષયતા, એ તેની અંતર્મુખ પ્રવૃત્તિ છે કે જે મોક્ષનું કારણ છે, એવો શાસ્ત્રોક્ત અભિપ્રાય છે:—

મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः ।

बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

અ:--મનુષ્યોને બંધ અને મોક્ષનું કારણ કેવળ મન છે; વિષયમાં આસક્ત મન, એ બંધનું કારણ છે, અને નિર્વિષય મન, એ મોક્ષનું કારણ છે.

કામ, ક્રોધ, લોભની અનર્થહેતુતા.

આ બંધનાં કારણરૂપ એવી મન આદિની વિષયાભિમુખ પ્રવૃત્તિ, કામ, ક્રોધ, લોભરૂપ અનર્થ પરંપરાની જનક છે. મન વડે સંકલ્પિત ઇષ્ટપદાર્થનાં દર્શન-શ્રવણમાત્રથી કામ ઉદભવે છે; અભીષ્ટપદાર્થની સિદ્ધિમાં પ્રતિબંધક પ્રાપ્ત થવાથી (કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે) ક્રોધની ઉત્પત્તિ થાય છે; અને કામનાના વિષયરૂપ પદાર્થની સિદ્ધિ સફળ થાય તો (કામાત્લોભોઽભિજાયતે) લોભની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ કામ,

ક્રોધ, લોભનો નિર્દેશ નર્કનાં દ્વારરૂપે ગીતાશાસ્ત્ર અં ૧૬
શ્લોક ૨૧માં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ કરેલો છે:—

ત્રિવિધં નશ્કસ્યેદં દ્વારં નાશનમાત્મનઃ ।

કામઃ ક્રોધસ્તથા લોભસ્તસ્માદેતત્ ત્રયં ત્યજેત્ ॥

અ:—કામ, ક્રોધ, અને લોભ એ ત્રણ નર્કનાં દ્વાર છે,
અને આત્માનાં નાશ-અધોગતિ-નાં કારણરૂપ છે;
તેટલા માટે એ ત્રણેનો ત્યાગ કરવો. આ કામ ક્રોધ
આદિ, ધર્મનું સમૂલ ઉન્મૂલન કરવામાં કારણ રૂપ છે—
એ અર્થ પ્રમાણસિદ્ધ છે:—

સત્યેનોત્પાદ્યતે ધર્મો દયા દાનૈવ વર્ધતે ।

ક્ષમયા સ્થાપ્યતે ધર્મઃ કામાત્ ક્રોધાદ્ વિનશ્યતિ ॥

અ:—ધર્મ (રૂપ વૃક્ષ) સત્ય વડે ઉત્પન્ન થાય છે, દયા
અને દાન વડે વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થાય છે, ક્ષમા વડે દૃઢ
બદ્ધ થાય છે, તથા કામ અને ક્રોધ વડે નષ્ટ થાય છે.

કામ ક્રોધ લોભનો પ્રતિકાર.

આ કામ, ક્રોધ, લોભનો પ્રતિકાર, જુહો ૦ ઉપ ૦ અં
૫ પ્રાં ૦ રમાં ઉપદેશ કરાયેલો છે:—

દેવ, મનુષ્ય, અને અસુર, એ ત્રણ પ્રજા, પ્રજાપતિને
શરણે શિષ્યભાવથી પ્રાપ્ત થઈ અને વિજ્ઞપ્તિ કરી કે:—

બ્રહ્મીતુનોમવાનિતિ—આપ અમને (શ્રેયનાં સાધનનો)
ઉપદેશ કરો. પ્રજાપતિએ તે ત્રણે પ્રજાને દહતિ એ પ્રકારે
દં અક્ષરનો ઉપદેશ કર્યો; અને ક્રમથી તે દેવ, મનુષ્યો અને

અસુરોને પૂછ્યું:-વ્યજ્ઞાસિષ્ટાઃ इति- મેં ઉપદેશ રૂપેં ઉચ્ચારેલા દ અક્ષરનો ભાવાર્થ તમે સમજ્યા ? તે ત્રણે પ્રજાએં ક્રમથી ઉત્તર આપ્યો:-વ્યજ્ઞાસિષ્ઠમ્ इति-અમેં સમજ્યા.

પ્રજાપતિએ પુનઃ પૂછ્યું કે જો તમે સમજ્યા હો તે મેં શું ઉપદેશ કર્યો તે કહી બતાવો.

દેવોએં ઉત્તર આપ્યો:-દામ્યતેતિ-હમયુક્ત થાઓ અમ આપેં ઉપદેશ આપ્યો; અર્થાત્ દેવો સ્વભાવથી અદાંત-ઈન્દ્ર-યોના નિગ્રહ રૂપ હમ રહિત અને કામયુક્ત હોવાથી તમે દેવતાઓ ઈન્દ્રિયોનું હમન કરો એવો ઉપદેશ આપેં અમને કર્યો.

મનુષ્યોએં ઉત્તર આપ્યો:-દત્તેતિ-દાન કરો એવો અમને ઉપદેશ આપ્યો; અર્થાત્ મનુષ્યો સ્વભાવથી લોભ-યુક્ત હોવાથી, તમે મનુષ્યો લોભના ત્યાગરૂપ દાન કરો, એવો ઉપદેશ આપેં અમને આપ્યો.

અસુરોએ ઉત્તર આપ્યો:-દયદ્વમિતિ-દયા રાખો એવો અમને ઉપદેશ આપ્યો; અર્થાત્ અસુરો સ્વભાવથી ક્રોધયુક્ત, ક્રૂર અને હિંસાપરાયણ હોવાથી, તમે અસુરો, પ્રાણીઓ તરફ દયા રાખો એવો ઉપદેશ આપેં અમને કર્યો,

પ્રજાપતિએ કહ્યું:-ઓમિતિ વ્યજ્ઞાસિષ્ટેતિ-યથાર્થ છે; તમે સમ્યક્ સમજ્યા.

આ હમ, દયા અને દાનરૂપ સાધનો વડે, કામ, ક્રોધ, અને લોભની નિવૃત્તિ દ્વારા, મન ઈન્દ્રિય આદિની બહિર્મુખતા રૂપ અસત-પ્રવૃત્તિના નિષેધમાં ઉક્ત આખ્યાયિકાનું તાત્પર્ય છે.

મનના સ્વભાવોની તસ્કરરૂપતા.

જડભરતે' મનના કામક્રોધાદિ સ્વભાવોને તસ્કર-ચોર-તું
રૂપક આપેલું છે:-

કામક્રોધૌ લોભમોહૌ દેહે તિષ્ઠંતિ તસ્કરાઃ ।

જ્ઞાનરત્નાપહારાય તસ્માજ્ઞાર્ગૃહિજાગૃહિ ॥

અ:-જ્ઞાનરૂપી રત્નને હરી જવા માટે, શરીરમાં કામ,
ક્રોધ, લોભ અને મોહરૂપ તસ્કરો રહેલા છે; માટે
(હે રાદ્ધગુણ રાજા ? મોહરૂપી નિદ્રામાંથી) તું
જાગ, જાગ.

જનકવિદેહીએ' પણ એ જ આશયથી સ્વાનુભવ
પ્રકટ કરેલો છે:-

પ્રતુદ્ધોઽસ્મિ પ્રતુદ્ધોઽસ્મિ દૃષ્ટશ્ચૌરો મયાત્મનઃ ।

મનોનામ નિહન્યેનં મનસાઽસ્મિ ચિરં હતઃ ॥

અ:-હવે હું જાગ્યત થયો; હવે હું જાગ્યત થયો; (આત્મા
રૂપી ધનતું હઃણ કરનાર) ચોર મેં નજરેં દીઠો;
તેનું નામ મન છે; એનું હું હૈન કંઈ છું; અનાદિ
કાળની તે મન વડે હું હણાતો આવ્યો છું.

તે મનરૂપ તસ્કરને વશ કરવાને ભગીરથ પ્રયત્ન કરવા
યોગવાસિષ્ઠમાં વસિષ્ઠગુરુએ શ્રીરામચંદ્રજીને ઉપદિશેલું છે:-

હસ્તં હસ્તેન સંપીડ્ય દન્તૈદન્તાન્વિચૂર્ણ્ય ચ ।

અંગાન્યંગૈઃ સમાક્રમ્ય જયેદાદૌ સ્વકંમનઃ ॥

અઃ—હાથ સામા હાથ લીંસીને, હાંત સાથે હાંત ઘસી
તેનો ચૂરેચૂરો કરી નાંખીને, અંગો સાથે અંગોનું
મથનો-મથન કરીને, પ્રથમ પોતાનું મન જીતવું.

મનરૂપ તસ્કરનું નિયંત્રણ કરવાનાં સાધનો.

તે મનરૂપ તસ્કરનું, વિષયાભિમુખ અસત્પ્રવૃત્તિથી
નિયંત્રણ કરવાના—કર્મ, ઉપાસન, અને જ્ઞાનરૂપ—ત્રિવિધ ઉપાયો
વેદભગવાને પ્રતિપાદન કરેલા છે. જેમ ઉચ્છૃંખલ વર્તાન
કરનાર ચોરને નિયંત્રણ કરવા માટે કાચી કેદ, પાકી કેદ
અને દેહાંત દંડરૂપ ઉપાયો લોકસિદ્ધ છે, તેમ મનરૂપ
તસ્કરને વશ કરવા માટે, કર્મ એ કાચી કેદ છે, કેમકે
તેમાં બહિર્મુખતાને વિશેષ અવકાશ છે; ઉપાસન એ પાકી
કેદ છે, કેમકે તેમાં અંતર્મુખતાનું આધિક્ય છે; અને જ્ઞાન
એ દેહાંતદંડ સ્થાને છે, કેમકે તે મનોનાશનું કારણભૂત છે.

મનના ત્રિવિધ દોષની નિવૃત્તિપૂર્વક સંસ્કાર આધાન.

કર્મ, ઉપાસન, અને જ્ઞાનવડે ચિત્તમાં રહેલા ત્રિવિધ
દોષો નિવૃત્ત થાય છે. કર્મ વડે મલરૂપ દોષ નિવૃત્ત થાય છે;
ઉપાસન વડે વિક્ષેપરૂપ દોષ નિવૃત્ત થાય છે; અર્થાત્ તે તે
ઉપાયો વડે, અસંસ્કારી ચિત્તમાં સંસ્કાર ઉદય થાય છે.
જેમ મલિન વસ્ત્ર ઉપર બે પ્રકારનો સંસ્કાર અપેક્ષિત છે:—

(૧) મલાપકર્ષરૂપ સંસ્કાર અને (૨) ગુણાધાનરૂપ સંસ્કાર.
મલિનવસ્ત્રને સાબુ આદિ વડે ધોઈ શુદ્ધ કરવામાં આવે,
તે મલાપકર્ષરૂપ સંસ્કાર છે; અને શુદ્ધવસ્ત્રને રંગમાં
ઝમોળી રંગઝેરંગી બનાવાય, તે ગુણાધાનરૂપ સંસ્કાર છે.
તેમ ચિત્તમાંથી, નિષ્કામ કર્મ, ઉપાસનવડે, મલવિક્ષેપ

નિવૃત્ત થાય, તે મલાપકર્ષરૂપ સંસ્કાર છે; અને વિશુદ્ધ ચિત્તમાં આવરણની નિવૃત્તિપૂર્વક, જ્ઞાનરૂપ રંગ ચડે, તે ગુણાધાનરૂપ સંસ્કાર છે. માટે સ્મૃતિમાં કહેલું છે કે:-કપાયે કર્માભિઃ પક્કે તતો જ્ઞાનં પ્રજાયતે-કર્મો વડે કપાય-ચિત્તના દોષો-નો પરિપાક થએથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે; જ્ઞાનમુત્પન્નતે પુસાંક્ષયાત્માપસ્ય કર્મણઃ-પાપ કર્મોનો ક્ષય થયે, મનુષ્યોને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

યથાધિકાર ઉપદેશ.

શ્રેયનાં સાધનરૂપ ઉપાયોનો શાસ્ત્રકારોએ યથાધિકાર ઉપદેશ આપેલો છે. નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિમાં શ્રીસુરેશ્વરાચાર્યે કહેલું છે કે:-

વર્ણાશ્રમાભિમાનેન ભવેદ્દાસોશ્રુતેર્નરઃ ।

વર્ણાશ્રમવિહીનસ્તુ વર્તેતે શ્રુતિમૂર્ધનિ ॥

અ:-વર્ણ અને આશ્રમના અભિમાન વડે, મનુષ્ય શ્રુતિનો દાસ છે; પરંતુ વર્ણાશ્રમનાં અભિમાનથી રહિત-અતિ વર્ણાશ્રમી દશાને પ્રાપ્ત થએલ-મનુષ્ય શ્રુતિનાં મસ્તક ઉપર વિરાજિત થાય છે.

વિધિનિષેધના અંકુશમાં વર્તનાર અધિકારીને ઉદ્દેશીને-ધર્મે કુરુત માધર્મે સત્યં વદતનાનૃતમ્-ધર્મ કરો, અધર્મ નહીં; સત્ય બોલો,-અસત્ય નહીં.-ઇત્યાદિરૂપે ઉપદેશ છે; અને નિષ્કર્મભાવમાં પ્રાપ્ત થએલ મુમુક્ષુ અધિકારીને અર્થે-ત્યજધર્મમધર્મે ચ હ્યુમે સત્યાનૃતેત્યજ-ધર્મ અધર્મ બેયનો ત્યાગ કરો; સત્ય અને અસત્ય, એ ઉભયનો ત્યાગ કરો-એવો ઉપદેશ છે.

આજ અર્થમાં શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માએ ગીતાશાસ્ત્ર અં
૬ શ્લો ૦ ૩માં સંમતિ આપેલી છે:—

આરુક્ષોર્મુનેયોગં કર્મકારણમુચ્યતે ।

યોગારૂઢસ્ય તસ્યૈવ જ્ઞમઃ કારણમુચ્યતે ॥

અ:—આરૂક્ષુ—યોગભૂમિકા ઉપર ચડવાની ઈચ્છા રાખનાર
સાધક—મુનીને માટે કર્મયોગ શ્રેયનું સાધન છે; અને
યોગભૂમિકા ઉપર આરૂઢ થએલ અધિકારીને અર્થે
શમયોગ—જ્ઞાન યોગ—સાધનભૂત છે.

જ્ઞાન અને કર્મના ક્રમસમુચ્ચયનો અંગીકાર.

આ કર્મનિષ્ઠા અને જ્ઞાનનિષ્ઠાના સમુચ્ચયનો કંઠશ્રુતિ
બાધ કરે છે:—દૂરમેતે વિપરીતે વિરૂદ્ધી દ્વાવિદ્યાયા ચ વિદ્યેતિજ્ઞાતા--
(અધિકારી, વિષય, સાધન, ફલની અપેક્ષાએ) આ કર્મ-
નિષ્ઠા, અને જ્ઞાનનિષ્ઠા, પરસ્પર અત્યંત વિરૂદ્ધરવભાવવાળી
છે, ભિન્ન ભિન્ન પ્રયોજનવાળી છે, તથા અવિદ્યા અને વિદ્યા
એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે—આ પ્રકારેં યદપિ બન્ને નિષ્ઠાના
સમસમુચ્ચય—એકહારેહોવાપણું—નો બાધ છે, તથાપિ ક્રમ-
સમુચ્ચયથી બન્નેની ઉપાદેયતા છે.

જ્ઞાન અને કર્મની એકરૂપતા.

ફલદદિષ્ઠી, જ્ઞાનનિષ્ઠા અને કર્મનિષ્ઠાનો પૃથગભાવ નથી,
માટે શ્રી ભગવદ્ગીતા અં ૫ શ્લો ૦ ૪માં કહેલું છે કે:—
સાંખ્યયોગૌ પૃથક્ બાલ્યાઃ પ્રવદન્તિ ન પંડિતાઃ—સાંખ્ય—જ્ઞાનનિષ્ઠા,
અને યોગ—કર્મનિષ્ઠાની એક બીજાથી ભિન્નરૂપતા છે, એમ
બાલકો—મૂઢ અજ્ઞાનીલોકો—કહે છે; પરંતુ પંડિતો તેમ

કહેતા નથી. વળી ઉભયનિકાની એકરૂપતા, એ જ સમ્યક્ દર્શન છે, એમ અન્વયમુખથી અં ૫ શ્લો ૦ પમાં કહેલું છે:—

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥

અ:—સાંખ્ય-જ્ઞાન, અને યોગ-કર્મ, એકરૂપ જ છે, એમ જે જૂવે છે, તે જ સમ્યક્ જૂવે છે. આ રીતે ભિન્ન ભિન્ન સાધનોની એકરૂપતા, એ ફલની એકરૂપતાને આધીન છે. જ્ઞાન અને કર્મના અધિકારીઓને ફલનું એકરૂપપણું સમાનરૂપે અં ૫ શ્લો ૦ પમાં બતાવેલું છે:—

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ॥

અ: જે પદને જ્ઞાનયોગના અધિકારીઓ પામે છે, તેને કર્મયોગના અધિકારીઓ પણ પામે છે; અર્થાત્ પરમપદની પ્રાપ્તિમાં જ્ઞાનયોગ આક્ષાત્ સાધનરૂપ છે, અને કર્મયોગ પરંપરાએ સાધનભૂત છે.

ગાયત્રી મંત્રનો યથાધિકાર વિનિયોગ.

આ પ્રકારે ગાયત્રીમંત્રનો પણ યથાધિકાર વિનિયોગ કરી લેવો. કર્મઠ-કર્મના અધિકારી-ને માટે તે કર્મયોગ વિષયક છે—અર્થાત્ પારમાર્થિક તત્ત્વવેદક છે.

ગાયત્રીના ઉપાસ્ય દેવતા.

ગાયત્રીમંત્રના ઉપાસ્ય દેવતા સવિતા-સૂર્ય—છે. બુદ્ધિના પ્રેરકરૂપે ઉપાસ્ય હોવાથી તે, અંતર્યામીરૂપ આત્માને લક્ષ્ય કરે છે. શ્રુતિઓમાં આત્માનું નિર્ગુણ અને સગુણરૂપે વિવેચન કરેલું છે.

નિર્ગુણં નિષ્ક્રિયં શાંતં નિરવયં નિરંજનમ્-ગુણથી રહિત, ક્રિયાથી રહિત, રાગદ્વેષાદિ ક્ષોભરહિત, નિર્દોષ, અને માયા અવિદ્યાના લેપરહિત એવો આત્મા છે-ઇત્યાદિ શ્રુતિપ્રમાણથી તેનું નિર્ગુણ સ્વરૂપ સિદ્ધ છે; અને સર્વગંધઃ સર્વરસઃ-સર્વગંધરૂપ, સર્વ રસરૂપ-ઇત્યાદિ શ્રુતિપ્રમાણથી તેનું સગુણ સ્વરૂપ સિદ્ધ છે. તથા એકં સદ્વિપ્રા વહુધા વદંતિ-સત્ રૂપ પરમાત્મા એક છે, પરંતુ વિદ્વાનો તેનું બહુ પ્રકારે કથન કરે છે,-ઇત્યાદિ શ્રુતિપ્રમાણથી આત્માની એકરૂપતા સિદ્ધ છે. એકરૂપ એવા આત્માનાં નિર્ગુણ સ્વરૂપ અને સગુણ સ્વરૂપને પ્રતિ-પાદન કરનાર શ્રુતિઓનો પરસ્પર વ્યાકેષ-વિરોધ-ટાળવાને ભગવાન ભાષ્યકારે શારીરક ભાષ્યમાં શ્રુતિઓનો સમન્વય-એકવાક્યતા-કરી બતાવેલ છે.

જ્ઞાન અને ધ્યાનદષ્ટિથી નિર્ગુણ સગુણની વ્યવસ્થા.

નિર્ગુણં જ્ઞેયમ્ સગુણં દ્યેયમ્-નિર્ગુણ સ્વરૂપ જ્ઞેય-જ્ઞાનનો વિષય છે, અને સગુણ સ્વરૂપ દ્યેય-ધ્યાનનો વિષય છે.

જ્ઞાન અને ધ્યાનનો મહિમા એવો છે કે:-જ્ઞાનં વસ્તુતંત્રમ્-જ્ઞાન વસ્તુને આધીન છે; અર્થાત્ જેવું વસ્તુસ્વરૂપ હોય, તેવું જ તેનું જ્ઞાન થાય; જેમકે શાલીગ્રામ કંકરવિશેષ છે તો જ્ઞાન તેને કંકરરૂપે જ વિષય કરે.

પરંતુ ધ્યાનં પુરુષતંત્રમ્-ધ્યાન એ પુરુષને આધીન છે; અર્થાત્ વસ્તુસ્વરૂપ ગમે તેવું હોય, પરંતુ ધ્યાન કરનાર, જેવી પોતાની ભાવના હોય, તેવું સ્વરૂપ તેમાં કદપી ધ્યાન કરી શકે છે; જેમકે શાલીગ્રામ કંકરવિશેષ છતાં, શાંતાકારં

મુજગશયનમ્-શાંત છે આકાર જેનો, સર્પ છે શયન જેનું-
ઈત્યાદિ પ્રકારે વિષ્ણુસ્વરૂપ આરોપી તે રૂપે તેમાં
ધ્યાન કરી શકે.

સગુણતત્ત્વની મંદાનુગ્રાહકતા.

નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ તત્ત્વનું, સગુણ સવિશેષરૂપે
નિરૂપણ, મંદ અધિકારીઓને અનુગ્રહ કરનારું છે, એવું
સિદ્ધાંતશાસ્ત્ર-પ્રતિપાદિત છે:—

નિર્વિશેષં પરં તત્ત્વં સાક્ષાત્કર્તુમનીશ્વરાઃ ।

યે મન્દાસ્તેડનુકંપ્યન્તે સવિશેષનિરૂપણૈઃ ॥

અ:— નિર્વિશેષ એવાં પરમાત્મતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં
અસમર્થ એવા જે મંદઅધિકારી છે, તે પણ
સવિશેષ રૂપે તે તત્ત્વનું નિરૂપણ કરવાથી અનુગૃહીત
થાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે વિચાર વડે
નિર્ગુણ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં જે અસમર્થ હોય,
તે તેનું નિર્ગુણ ઉપાસન દ્વારા, ધ્યાન કરે; અને તે
નિર્ગુણ ઉપાસન કરવામાં પણ જે અસમર્થ હોય એવા
મંદજ્ઞાસુઓ, તેનું સગુણ સ્વરૂપે ધ્યાન કરે.

અધિકારનાં તારતમ્ય અનુસાર ફેલનું વૈષમ્ય.

વસ્તુના અપરોક્ષ સાક્ષાત્કારનું ફેલ, જીવન્મુક્તિ અને
તે દ્વારા વિદેહકૈવલ્યમુક્તિ છે—તમેવવિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ । નાન્યઃ
પન્થા વિચ્છેતેડયનાય—તે પરમાત્માને જાણીને જ મૃત્યુને તરી
પાર જાય છે; મોક્ષને માટે (જ્ઞાન સિવાય) બીજો માર્ગ (જ)
નથી—એ શ્રુતિનિર્ણીત અર્થ છે.

નિર્ગુણ ઉપાસન પણ સંવાદિબ્રમની પેઠે ભોક્ષરૂપ ફલપ્રદ છે, એ અર્થ વાર્તિકકારેં સ્વમુખેં મણિનાં દૃષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરેલો છે:—

મણિપ્રદીપપ્રમયોર્માણિબુદ્ધ્યાઽભિધાત્વોઃ ।

મિથ્યાજ્ઞાનાઽવિશેષેઽપિ વિશેષોઽર્થ ક્રિયાંપ્રતિ ॥

અ:—મણિની પ્રભા અને દીપકની પ્રભા તરફ મણિબુદ્ધિથી દોડતા બે પુરૂષોને મિથ્યાજ્ઞાનનું સમાનપણું છતાં, અર્થક્રિયા-ફલસિદ્ધિમાં વિશેષતા-વિલક્ષણતા-રહેલી છે.

અહીં તાત્પર્ય એવું છે કે દૂર દેશમાં એક સ્થળે મણિની પ્રભા પ્રકાશે છે, અને અન્ય સ્થળેં દીપકની પ્રભા પ્રકાશે છે; તે દૂરથી જોનારા બે પુરૂષોને બેય મણિની પ્રભા છે એવો ભ્રમ થાય છે. તે બેય પુરૂષો મિથ્યાજ્ઞાન-પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે, કેમકે મણિ કયો અને દીપક કયો તેનો અવિવેક બન્નેને સમાન છે. તેથી બેયની બ્રાંતિસિદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે; તેમાં જેની પ્રવૃત્તિ મણિની પ્રભા તરફ છે, તેને ઈષ્ટપદાર્થ મણિનો લાભ થાય છે; પરંતુ જેની પ્રવૃત્તિ મણિ બુદ્ધિથી દીપક તરફ છે, તેને ઈષ્ટમણિની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આમ બેય પુરૂષોની મિથ્યાજ્ઞાન-પૂર્વક-પ્રવૃત્તિ સમાન છતાં ફલનો ભેદ છે.

સંવાદિ અને વિસંવાદિબ્રમનાં સ્વરૂપ.

આ દૃષ્ટાંતમાં બ્રમનાં બે સ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે:—(૧) સંવાદિબ્રમ; અને (૨) વિસંવાદિબ્રમ. સફલ પ્રવૃત્તિજનક જે બ્રાંતિ છે તેને સંવાદિબ્રમ કહેવામાં આવે છે; અને નિષ્ફલ

પ્રવૃત્તિજનક જે જ્ઞાંતિ છે, તેને વિસંવાદિબ્રમ કહેવામાં આવે છે.

મિથ્યાજ્ઞાનપૂર્વક મણિબુદ્ધિથી મણિ તરફ પ્રવૃત્તિ થઈ, તે સંવાદિબ્રમનું દૃષ્ટાંત છે; અને મિથ્યાજ્ઞાનપૂર્વક મણિબુદ્ધિથી દીપકની પ્રભા તરફ પ્રવૃત્તિ થઈ, તે વિસંવાદિબ્રમનું ઉદાહરણ છે.

ભાવના અનુરૂપ ફલપ્રાપ્તિ.

સંવાદિબ્રમની પેઠે, નિર્ગુણતત્ત્વનું અપરોક્ષજ્ઞાન નહીં છતાં પણ તે ભાવનાથી પરમાત્માનું ધ્યાન કરનાર નિર્ગુણ ઉપાસકને બ્રહ્મરૂપતા અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ અગુણ ઉપાસકને તો તંયથા યથોપાસ્તે તદેવ ભવતિ-તે પરમાત્માનું જે જે રૂપે ઉપાસન કરે, તે તે રૂપ તે ઉપાસક થાય છે એ બૃહદ્દારણ્યક શ્રુતિનિર્ણીત અર્થ છે.

ઉપાસનના વિષયમાં, ઉમામહેશનો સંવાદ ઉક્ત અર્થને પુષ્ટિ આપે છે. પાર્વતીએ મહાદેવને પ્રશ્ન કર્યો કે તમારાં સ્વરૂપનું કેવા પ્રકારથી ધ્યાન કરવું? ત્યારે મહેશ્વરે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે:—

પુંરૂપં વા સ્મરેદ્ દેવિ સ્ત્રીરૂપં વા ત્રિનિતયેત્ ।

અથવા નિષ્કલં ધ્યાયેત્ સચ્ચિદાનંદવિગ્રહમ્ ॥

અ:—હે દેવિ, પુરુષ-સ્વરૂપમાં ભાવના બેસતી હોય તો, તે રૂપે (શિવ વિષ્ણુ આદિ રૂપે] સ્મરણ કરવું; સ્ત્રી સ્વરૂપમાં ભાવના બેસતી હોય તો, તે રૂપે [દેવી-રૂપે] ચિંતન કરવું; અથવા નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં ભાવના

એસતી હોય તો, નિરવયવ સમિચ્છાનંદ સ્વરૂપે
ધ્યાન કરવું.

વિવક્ષિત તાત્પર્ય.

ગાયત્રીમંત્ર દ્વારા ઉપાસ્ય-ઉપાસન કરવા યોગ્ય-
સવિતા દેવતું જ્ઞાન, અને ધ્યાનના વિષયરૂપે યથાધિકાર
સંભાવન કરવું એ રહસ્ય છે.

ગાયત્રીમંત્રનું પ્રાધાન્ય

સર્વ મંત્રોની અપેક્ષાએ ગાયત્રી મંત્રનું પ્રાધાન્ય છે,
કેમકે ગાયત્રી છંદસાં માતા ગાયત્રી એ સર્વ વેદોની માતારૂપ
છે. પરાશરસ્મૃતિમાં ગાયત્રીપ્રશંસા કરેલી છે કે:—

ગાયત્રી ચ તથા વેદા બ્રહ્મણા તોલિતા: પુરા ।

વેદેભ્યોઽપિ ષડંગેભ્યો ગાયત્ર્યતિગરીયસી ॥

અ:—પૂર્વે બ્રહ્માએ ગાયત્રી તથા વેદોનું તોલન કર્યું, તેમાં
વેદો તથા ષડ્વેદનાં અંગો કરતાં પણ ગાયત્રીનું
અતિભારે નીકળ્યું.

ભગવાન્ ભાષ્યકારે પણ એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે:—

તત્પ્રયોક્તૃગયત્રાણાદ્ગાયત્રીતિ । ન ચાન્યેષાં છંદસાં પ્રયોક્તૃપ્રાણત્રાણ-
સામર્થ્યમ્-ગાયત્રીમંત્રના પ્રયોગ કરનારના પ્રાણનું રક્ષણ
કરવા વડે, ગાયત્રી એવું (અન્વર્થ) નામ છે; અન્ય છંદોમાં
તેના પ્રયોગ કરનારના પ્રાણનું રક્ષણ કરવાનું સામર્થ્ય નથી.

વળી, ગાયત્ર્યા બ્રાહ્મણમસૃજત-ગાયત્રી વડે બ્રાહ્મણને
ઉત્પન્ન કર્યાં-એ શ્રુતિ અનુસાર દ્વિજોત્તમનો (દ્વિજત્વરૂપ)
બીજો જન્મ, ગાયત્રીનિમિત્તક હોવાથી, ગાયત્રીનું સવિશેષ-

પણું છે. ગાયત્રી વડે દ્વિજોત્તમ ભાવને પ્રાપ્ત થએલને જ નિરંકુશપણે ઉત્તમપુરૂષાર્થનાં સાધનનો અધિકાર મળે છે; મનુસ્મૃતિ અં ૨ શ્લો ૮૧ માં કહેલું છે કે:-

ૐકારપૂર્વિકાસ્તિત્રો મહાવ્યાહૃતયોઽવ્યયાઃ ।

ત્રિપદાં ચૈવ સાવિત્રી વિજ્ઞેયં બ્રહ્મણો મુક્તમ્ ॥

અ:—ઓંકારપૂર્વક, ભૂર, ભુવ: અને સ્વ:, એ ત્રણ મહા વ્યાહૃતિઓ અવિનાશીકલને પ્રાપ્ત કરાવનારી છે, તે સહિત ત્રિપદાગાયત્રી બ્રહ્મપ્રાપ્તિનાં દ્વારરૂપ છે; અર્થાત ગાયત્રીનાં અધ્યયન વડે નિષ્પાપ થએલ અધિકારીને બ્રહ્મજ્ઞાનની પરાકાષ્ટાપૂર્વક મોક્ષપ્રાપ્તિ થાય છે.

આ રીતે પરમપુરૂષાર્થનો સંબંધ ગાયત્રીમૂલક હોવાથી, ગાયત્રીમંત્રનું સર્વથા પ્રાધાન્ય છે.

અર્થનાં અનુસંધાનપૂર્વક ઉપાસનની કર્તવ્યતા.

ગાયત્રીના અર્થનાં અનુસંધાનપૂર્વક તેનું ઉપાસન કર્તવ્ય છે, કેમકે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહેલું છે કે:—

શબ્દબ્રહ્મણિ નિષ્ણાતો ન નિષ્ણાયાત્પરે યદિ ।

શ્રમસ્તસ્ય શ્રમફલં હ્યધેનુમિવ રક્ષતઃ ॥

અ:—શબ્દબ્રહ્મ-શાસ્ત્રમાં ગરકાબ હોય; પરંતુ તેના અર્થ-રૂપ પરબ્રહ્મમાં ગરકાબ ન થયો, તો વસુકી ગએલ પાંકડી ગાયનાં રક્ષણ કરનાર પુરૂષને જેમ, તેમ તેને શ્રમનું ફલ શ્રમ જ છે.

અર્થનું અનુસંધાન પણ, કેવળ વ્યાકરણ દ્વારા નહીં પરંતુ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂદ્વારા ફલસિદ્ધિ પર્યંત કર્તવ્ય છે, માટે શ્રી વિદ્યારણ્યમુનિએ પંચદશી બ્રહ્માનંદગત યોગાનંદ પ્રકરણ શ્લોક ૮૪ માં કહેલું છે કે:-

અર્થે વ્યાકરણાદ્ બુદ્ધે સાક્ષાત્કારોઽવશિષ્યતે ॥

સ્યાત્કૃતાર્થત્વત્રીયાવત્તાવદ્ ગુરુમુખાસ્સ્વ મોઃ ॥

અ:- વ્યાકરણ વગેરેથી અર્થ જાણ્યો તે પછી પણ સાક્ષાત્કાર-અપરોક્ષ અનુભવ-થવો અવશ્ય રહી જાય છે; (જ્ઞાનનાં સંપૂર્ણપણાંનો અવધિ કૃતાર્થત્વબુદ્ધિમાં રહેલ છે;) માટે જ્યાં સૂધી કૃતાર્થત્વબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં સૂધી ગુરૂની ઉપાસના કર્યા કરો.

પ્રકૃત ભાષાંતરની સંગતિ.

આવો ગૂઢ અભિપ્રાય લક્ષમાં રાખી પ્રવણયુક્ત સમ-વ્યાહૃતિ તથા શિરોભાગ સહિત ગાયત્રીમંત્રનું રહસ્ય અજ-વાણાંમાં લાવવા, ભગવાન્ ભાષ્યકારે, ગાયત્રીભાષ્ય લખેલું છે; તે ભાષ્યપ્રબંધને અનુસાર, પૂર્વાશ્રમમાં મંડનમિશ્ર નામથી સુપ્રસિદ્ધ શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યે, શ્લોકબદ્ધ ગાયત્રીવાર્તિક યોજેલું છે, જેનું ટિપ્પણોથી સુપહ્લવિત કરેલું ગદ્યપદ્યાત્મક ભાષાંતર આ ગ્રંથમાં આપેલું છે.

અંતિમ વિજ્ઞાપન.

ગાયત્રી મંત્રની ગૂઢતા લક્ષમાં લેતાં તે ઉપર ભાષ્ય-પ્રબંધનાં અર્થગાંભીર્ય ઉપર દૃષ્ટિપાત કરતાં, વાર્તિકકારનું સર્વદેશીપાંડિત્ય વિચારતાં, તથા આપણી બ્રમ, પ્રમાદ,

આદિ યુક્ત પરિચ્છિન્ન દૃષ્ટિનું અવલોકન કરતાં, સર્વજ્ઞ આચાર્યોના વિચારો ઉપર ભાષાંતરદ્વારા પ્રકાશ પાડવું કટિબદ્ધ થતાં, વૃત્તિમાં શ્રી વાચસ્પતિમિશ્રઉક્ત સમાધાન ઉપસ્થિત થાય છે કે:—

આચાર્યકૃતિનિવેશનમપ્યવધૂતંબચોઽસ્મદાદીનામ્ ।

રથ્યોદકમિવ ગંગાપ્રવાહપાતઃ પવિત્રયતિ ॥

અ:—જેમ રથ્યોદક-વેંકળાનું પાણી-ગંગાના પ્રવાહમાં પડવાથી પવિત્ર થાય છે, તેમ અમે આદિનાં વચન, આચાર્યોની કૃતિરૂપ લેખમાં ભળવાથી પવિત્ર થાય છે.

ભાષાંતર કર્તા.

અથ ગાયત્રીમંત્રઃ ॥

ૐ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

અથ મંત્રપદચ્છેદઃ ॥

તત્ સવિતુઃ દેવસ્ય વરેણ્યમ્ ભર્ગઃ ધીમહિ ધિયઃ યઃ નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

અથ અન્વયઃ ॥

યઃ નઃ ધિયઃ પ્રચોદયાત્ તત્ સવિતુઃ દેવસ્ય વરેણ્યં ભર્ગઃ ધીમહિ ॥

અથ મંત્રપદાર્થઃ ॥

જે અમારી બુદ્ધિને પ્રેરે છે તે, સૂર્યદેવતાનાં સ્વરૂપભૂત,
સ્પૃહાકરવા યોગ્ય, તેજસ્વ અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.

(૧) ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯
ત ત્સ વિ તુ વ રે ણિ યં, ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ, ધિયો યો
૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪
નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

આ પ્રકારે ગાયત્રીમંત્રના ચોવીસ અક્ષરો છે; આઠ
આઠ અક્ષરોનું એક, એવાં ત્રણ ચરણો છે, તેથી ગાયત્રી
'ત્રિપદા' કહેવાય છે.

પ્રત્યેક વૈદિકમંત્રનું, તેના ઋષિ, છંદ, અને દેવતાનાં
જ્ઞાનપૂર્વક, અધ્યયન કર્તાવ્ય છે, એ પ્રણાલિકા અનુસાર
ગાયત્રીમંત્રના, વિશ્વામિત્ર ઋષિ, ગાયત્રી છંદ, અને સવિતા
દેવતા છે.

(૨) સર્વ વૈદિકમંત્રોની પેઠે, ગાયત્રીમંત્રના આરંભમાં
યજ્ઞ, ઐકારનો વિનિયોગ વિધિપ્રાપ્ત છે, કેમકે:-

ૐ કારશ્ચાય શબ્દશ્ચ દ્વાવેતૌ બ્રહ્મણઃ પુરા ।

કંઠં મિત્ત્વા વિનિર્યાતૌ તેન માંગલિકાવુભૌ ॥

અ:— પૂર્વે (સૃષ્ટિના આરંભમાં) ૐ અને અય એ બે શબ્દો,—પ્રદાના કંઠનું લેહન કરી નીકળેલા છે; માટે તે બે મંગલ રૂપ છે.

વળી પ્રદાનાં પ્રતીક રૂપેં પણ ૐકારની મંગળરૂપતા સિદ્ધ છે; માટે પ્રત્યેક વૈદિક મંત્રનો આરંભ, ૐકારના વિનિયોગપૂર્વક કર્તવ્ય છે. તે પ્રણવરૂપ ૐકારનો પરપ્રદા ઋષિ છે, ગાયત્રી છંદ છે, અને પરમાત્મા દેવતા છે.

આ પ્રણવરૂપ ૐકારનાં અનુસંધાનની કર્તવ્યતા, શ્રી ગૌડપાદાચાર્યે માંડૂક્યકારિકામાં, સ્થાપિત કરેલી છે:—

યુક્તીત પ્રણવે ચેતઃ પ્રણવો બ્રહ્મ નિર્ભયમ્ ।

પ્રણવે નિત્યયુક્તસ્ય ન મયં વિદ્યતે ક્વાચિત્ ॥

અ:— ૐકારમાં ચિત્તને ભેડી આપણું; ૐકાર નિર્ભય પ્રદા-સ્વરૂપ છે; ૐકારમાં સદા યુક્ત થએલ (ભેડાયેલ) પુરૂષને, ક્યાંય પણ ભય પ્રાપ્ત થતો નથી.

પ્રણવો હ્યપરં બ્રહ્મ પ્રણવશ્ચ પરઃ સ્મૃતઃ ।

અપૂર્વોડનન્તરોવાહ્યોડનપરઃ પ્રણવોડવ્યયઃ ॥

અ:— ૐકાર અપરપ્રદા રૂપ છે; તેમ ૐકારને પરપ્રદારૂપ પણ કહેલો છે; ૐકારનું (કોઈ કોરણ મ હોવાથી તે) અપૂર્વ છે; (ૐકારથી ભિન્ન બળિવાળું કોઈ અંતર

ન હોવાથી તે) અનંતર છે; (ઐકારથી કોઈ વસ્તુ બકાર ન હોવાથી તે) અબાહ્ય છે; (ઐકારનું કોઈ કાર્ય નથી માટે તે) અનપર છે; (ઐકારનો નાશ ન હોવાથી તે) અવ્યય છે.

સર્વસ્ય પ્રણવોહ્યાદિ મધ્યમાન્તસ્તથૈવ ચ ।

एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्नुते तदनंतरम् ॥

અ:—સર્વ (પ્રપંચ)નો આદિ તેમ જ મધ્ય અને અંત પણ, ઐકાર જ છે; આ પ્રકારે ઐકારને બાણીને પછી પરમાર્થતત્ત્વને પામે છે (અર્થાત્ મુક્ત થાય છે)

प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदि संस्थितम् ।

सर्वव्यापिनमोकारं मत्वा धीरो न शोचति ॥

અ:—ઐકારને, સર્વનાં હૃદયમાં રમી રહેલ ઇશ્વરરૂપ બાણો; સર્વવ્યાપક ઐકારનું મનન કરીને, ધીર-બુદ્ધિમાંનું પુરૂષ-(સંસારરૂપ) શોકને પ્રાપ્ત થતો નથી.

अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः ।

ऐकारो विदितो येन स मुनिर्नेતरो जनः ॥

અ:—ઐકાર અમાત્ર-અકાર, ઉકાર, મકારરૂપ માત્રાથી રહિત પુરીયરૂપ-છે; તેમ અનંતમાત્ર-અપરિમિત સ્વરૂપ-છે; દ્વૈત (પ્રપંચ)ના નિષેધના અપ્રધિરૂપ છે; શિવ-મંગલ સ્વરૂપ-છે; ઐકારનું જોણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તે મુનિ છે; એથી અન્ય મુનિ નથી.

ૐ

અથ

શ્રી ગાયત્રીવાર્તિક ગદ્યાત્મક ભાષાંતર.

તદ્યથાન્ને ફલાર્થે નિર્મિતે છાયાગંધાવનૂત્પદ્યેતે એ વં ધર્મે ચર્યમાણ મર્યા અનૂત્પદ્યેતે-એ આપસ્તંબસ્મૃતિ-ઉક્ત-ન્યાય અનુસાર શ્રી સુરેશ્વરાચાર્ય, પ્રથમ ^૨વાર્તિકમાં ગાયત્રીમંત્રગત તત્ત્વ અને સવિતુઃ એ પદોત્તું નિર્વાચન કરવાની સાથે, વસ્તુનિર્દેશ રૂપ મંગલત્ત્વ પશુ અર્થથી અનુસંધાન કરે છે, તથા ધ્યેય-ધ્યાનના વિષયરૂપ-તત્ત્વત્ત્વ તટસ્થ^૩ લક્ષણુ આપે છે.

તદિત્યવાહ્મનોગમ્યં ધ્યેયં યત્સૂર્યમંડલે ।

સવિતુઃ સકલોત્પત્તિ સ્થિતિ સંહારકારિણઃ ॥ ૧ ॥

અઃ—તત્^૪=તે-એ પદ વડે સૂર્યમંડલમાં^૫ ધ્યાન કરવા યોગ્ય, જે મનવાણીનું^૬ અવિષય તત્ત્વ છે, તે (વિવક્ષિત-કહેવાને ઇચ્છિત-છે.) સવિતુઃ=સૂર્યત્ત્વ; અર્થાત્ સકલ જગત્ની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ સંહાર કરનારનું (એવો અર્થ અપેક્ષિત છે) ॥૧॥

(૧) જેમ ફલરૂપ હેતુની અપેક્ષાથી રોપેલાં આંખાનાં વૃક્ષમાંથી, અહેતુરૂપ એનાં છાયા અને સુગંધનો અયાચિત લાભ મળે છે, તેમ ધર્મનું આચરણ કરનારને (અયાચિત લાભ રૂપે) અર્થ (પશુ) મળે છે:-એ ન્યાય અનુસાર પ્રથમ વાર્તિક, ગાયત્રીમંત્રના વિષયનું નિર્ધારણ કરતાં, વસ્તુનાં અનુસંધાનરૂપ વસ્તુનિર્દેશક મંગલનો પશુ અર્થ સારે છે;

અર્થાત્ આમ્રાશ્ચ સિક્તાઃ પિતરશ્ચ પ્રીણિતાઃ—પીપળે પાણી રેડાય અને પિતૃઓ તૃપ્ત થાય—એ ન્યાય અનુસાર, બેય પ્રકારની અર્થસિદ્ધિ કરે છે.

(૨) ઉક્તાનુક્તદુક્તપ્રતિપાદનં વાર્તિકમ્—મૂળમાં કહેલું કહી બતાવે, કહેલું રહી ગયું હોય તેનું કથન કરે, તથા અનુચિત કથન હોય તેનું પણ પ્રતિપાદન કરે—એ પ્રકારની ટીકાને વાર્તિક કહેવામાં આવે છે.

અસાધારણધર્મોલ્લક્ષણમ્—વસ્તુનેા અસાધારણ ધર્મ હોય તેને લક્ષણ કહેવામાં આવે છે—એ લક્ષણ શબ્દની શાસ્ત્રીકત આપ્યા છે. લક્ષણ બે પ્રકારનું છે:—(૧) તટસ્થલક્ષણ, અને (૨) સ્વરૂપલક્ષણ. કાદાચિત્કન્વે સતિ વ્યાવર્તકં તટસ્થલક્ષણમ્—જે ધર્મ, વસ્તુમાં કોઈક કાળે હોય, અને વસ્તુને અન્ય પદાર્થોથી અલગ કરી બતાવે, તેને તટસ્થલક્ષણ કહેવામાં આવે છે; જેમકે કાકવદ્ દેવદત્તગ્રહમ્—કાગડાવાળું દેવદત્તનું ઘર—એ દષ્ટાંતમાં ‘કાગડો’ એ ઘરનું તટસ્થ લક્ષણ છે, જેમકે તે દેવદત્તનાં ઘર સાથે નિરંતર સંબંધી નથી, પરંતુ કોઈ કાળે વર્તે છે, છતાં અન્ય ધરોથી દેવદત્તનાં ઘરને અળગું પાડી બતાવે છે.

અને સ્વરૂપ સદ્ વ્યાવર્તકં સ્વરૂપલક્ષણમ્—જે ધર્મ, વસ્તુનેા સ્વરૂપભૂત હોઈ, અન્ય પદાર્થોથી વસ્તુને અલગ પાડી બતાવે, તેને સ્વરૂપલક્ષણ કહેવામાં આવે છે; જેમકે સુગંધ, શીતલતા, કદુતા આદિ ધર્મો અંદનમાં સ્વરૂપભૂત થઈ સદા વર્તે છે, અને ઇતર વસ્તુઓથી અંદન ને અળગું પાડી બતાવે છે, માટે તે સ્વરૂપલક્ષણ છે.

સિદ્ધાંતમાં જન્માદ્યસ્યયતઃ-જગત્નાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને
લય છે જેનાથી તે (બ્રહ્મ)-એ પરમાત્માનું તદસ્થલક્ષણ છે;
અને સત્ય જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ-સત્ય, જ્ઞાન, અને અનંતરૂપ બ્રહ્મ
છે-અહીં સત્ય જ્ઞાન આદિરૂપતા, એ પરમાત્માનું સ્વરૂપલક્ષણ છે.

(૪) તત્-એ પદ વડે બ્રહ્મરૂપ અર્થ કહેવાને ધ્વનિયત
છે. તત્ત્વમસિ-તે તું છો-એ સામવેદનાં મહાવાક્યમાં તત્ પદ
વડે બ્રહ્મ લક્ષ્ય કરાય છે. ભ૦ ગીતા૦ અ૦ ૧૭ શ્લો. ૨૩ માં:-

ૐ તત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણ્ચિવિષ્ણુઃ સ્મૃતઃ-

ૐ તત્, અને સત્-એ ત્રણ પ્રકારથી બ્રહ્મને નિર્દેશ
કહેલો છે.

(૫) યોડસાવાદિત્યે પુરુષઃ સોડસાવહમ્-જે આદિત્યમંડ-
લમાં પુરૂષ રૂપ પરમાત્મા છે, તે રૂપ જ હું છું-એ રીતે
સૂર્યમંડલમાં ધ્યાન કરવા યોગ્ય, અધિદેવ રૂપે રહેલ અંત-
ર્યામી તત્ત્વનું સવિશેષ નિરૂપણ બૃહ૦ ઉ૦ અ૦ ૪ ના
સાતમા અંતર્યામી બ્રાહ્મણના મંત્ર ૯ માં કહેલું છે:-

યઆદિત્યેતિષ્ઠન્નાદિત્યાદંતરોયમાદિત્યો ન વેદ યસ્યાદિત્યઃ
શરીરમ્ । યઆદિત્યમંતરોયમયત્યેષ ત આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ-

જે આદિત્યમાં રહેલ છે, આદિત્યની અંતર્ગત છે,
જેને આદિત્ય બળતા નથી, જેનું આદિત્ય એ શરીર છે,
જે આદિત્યની અંતર રહી આદિત્યને નિયમમાં રાખે છે.
તે અંતર્યામી, અમૃતસ્વરૂપ, લામારો આત્મા છે-(આ
પકારે યાજુર્વેદકે ઉદાલક આરુણિને ઉપદેશેલું છે).

મંત્રદષ્ટા ઋષિઓને તે અંતર્યામી તત્ત્વ જ ઉપાસ્ય છે
એ બૃહ૦ ઉ૦ અ૦ ૫ બ્રા૦ ૧૫ના મંત્રથી કપટ થાય છે-

હિરણ્મયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતં મુક્તમ્ । (૬)

તત્ત્વં પૂષ્પજપાત્રૃણ સત્યધર્માય દૃષ્ટયે ॥

—હિરણ્મયપાત્ર—સૂર્યમંડલ વડે સત્યરૂપ પરમાત્માનું મુખ—
વાસ્તવ તત્ત્વ—આચ્છાદિત થએલું છે; હે પૂષ્પ-સૂર્યમંડલ
અભિમાની દેવતા—સત્ય ધર્મરૂપ એવા અમને (યથાર્થ)
દર્શન થવા માટે, તે આવરણને અમારી દૃષ્ટિથી દૂર કરો.

(૬) યતો વાક્ષો નિવંતતેઽપ્રાપ્ય મનસા સહ—મનસહિત વાણી
જેને ન પહોંચીને પાછી ફરે છે—તૈં ૭૦ અં ૨ અનુ ૦ ૪
ગત શ્રુતિસિદ્ધ પરમાત્મતત્ત્વ.

આ જ અર્થમાં કેન ઉપનિષત પ્રથમ ખંડના મંત્ર
૪-૫ પ્રમાણભૂત છે:—

યદ્વાચાનમ્યુદિતં યેનવાગમ્યુચ્યતે ।

તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ નેદં યદિદમુપાસતે ।

અ:—જે વાણી વડે પ્રકાશિત થતું નથી, અને વાણી જે
વડે પ્રકાશિત થાય છે, તે જ બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ;
પરંતુ આ અંગુલિ-નિર્દિશ્યમાન વસ્તુ જેનું તું ઉપા-
સન કરે છે, તે બ્રહ્મ નથી.

યન્મનસા મં મનુતે યેનાહુ મનોમત્તમ્ ।

તદેવ બ્રહ્મ ત્વં વિદ્ધિ નેદં યદિદમુપાસતે ॥

અ:—મન વડે જેનું મનન થતું નથી, અને મન જે વડે
મનનરૂપ ક્રિયા કરે છે, તે જ બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ;
પરંતુ આ અંગુલિ-નિર્દિશ્યમાન વસ્તુ જેનું તું ઉપા-
સન કરે છે, તે બ્રહ્મ નથી.

(૭) સવિતુઃ-સૂર્યનું-એ પદને અંતે છઠ્ઠી વિભક્તિ છે તે તાદાત્મ્યરૂપ અર્થમાં છે; છઠ્ઠી વિભક્તિનો પ્રયોગ, રાહોઃ શિરઃ-રાહુનું માથું-એ પ્રયોગની પેઠે ઉપચાર-કથનમાત્ર-છે; અથોત્ રાહોઃ શિરઃ એ પ્રયોગમાં રાહોઃ એ પદને અંતે છઠ્ઠી વિભક્તિ છે તેથી ‘ રાહુનું માથું ’ એવા અર્થની પ્રતીતિ થાય છે; પરંતુ રાહુ જૂદો અને તેનું માથું જૂદું એ કલ્પના સમીચીન નથી, કેમકે રાહુ એ જ માથું છે; તેથી છઠ્ઠી વિભક્તિનો પ્રયોગ તાદાત્મ્યરૂપ અર્થમાં લેવો પડે છે; તેમ અહીં પણ સવિતુઃ પદમાં છઠ્ઠી વિભક્તિ ઉપચાર-કથનમાત્ર-છે; તેથી સવિતુઃ મર્ગઃ-સકલ જગતની ઉત્પત્તિ રિથિતિ લયનાં કારણરૂપ એવું તેજસ્વરૂપ-આવો અર્થ ફલિત થાય છે. સવિતૃ પદ ‘ સૂ ’ ધાતુમાંથી નિષ્પન્ન થએલું છે, તેનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ-જગતની ઉત્પત્તિનાં કારણરૂપ-એટલેજ સંભવી શકે; પરંતુ ‘ ઉત્પત્તિનાં કારણ રૂપ ’ એ ઉપરથી ‘ સ્થિતિ સંહારનાં કારણરૂપ ’ એ અર્થનું પણ વાર્તિકકારે’ ઉપલક્ષણ કરેલું છે તે ચુકત છે, કેમકે શ્રુતિસ્મૃતિમાં તે પ્રકારે બ્રહ્મનું લક્ષણ સ્થાપિત કરેલું છે.

તૈ. ઉ. ગત ભૃગુવહ્ની નામક ત્રીજા અધ્યાયના પ્રથમ અનુવાકમાં વરૂણે પોતાના પુત્ર ભૃગુને બ્રહ્મનું લક્ષણ આપતાં કહેલું છે કે:—

યતો વા इमानि भूतानि जायंते येन जातानि जीवंति .

यत्प्रयंत्यभिसंविर्षन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्व्रक्षेति ।

—આ સ્થાવર જંગમરૂપ ભૂતો જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, ઉત્પન્ન થએલાં ભૂતો જેનાથી જીવે છે, અને લય પામતાં

જેને વિષે પ્રવેશ કરે છે, તેને બાણવાની ઇચ્છા કર; તે પ્રદા છે.

તજ્જલન—એ છાંદોગ્યશ્રુતિ પણ ઉક્ત અર્થનું સંભાવન કરે છે.

તસ્માજ્ઞાયત્ત્વમ્ । તસ્મિંહીયત્ત્વમ્ । તસ્મિન્નિતીતિ તદનમ્ । એ વ્યુત્પત્તિ અનુસાર, જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લયનાં કારણરૂપ, એવું પ્રદાનું લક્ષણ સિદ્ધ છે.

તેમ જ જન્માદ્યસ્યયતઃ (પ્રદાસૂત્ર. અ. ૧. સૂ. ૨)—આ જગત્નાં જન્મ સ્થિતિ ભંગ જેથી છે તે પ્રદા—એ સૂત્રમાં ઉક્ત પ્રકારે પરમાત્માનું તટસ્થલક્ષણ આપેલું છે.

સવિતૃ શબ્દનો પર્વાયરૂપ સૂર્ય શબ્દ, સાક્ષાત્ પરમાત્માનો વાચક છે, એ વૈદિક પ્રયોગથી પણ સિદ્ધ છે:—

સૂર્ય આત્મા જગતસ્તસ્થુષશ્ચ—સ્થાવર જંગમરૂપ સચ્ચગચર જગત્નો આત્મા સૂર્ય છે.

સૂર્યમંડલમાં ધ્યેયતત્ત્વનો તટસ્થલક્ષણ દ્વારા ઉલ્લેખ કરી, વરેણ્યમ્ અને ભર્ગઃ એ પદો વડે તેની પરમ^૧ પ્રયોજનરૂપતા નિરૂપણ કરી બતાવતાં, તે ધ્યેયતત્ત્વનું સ્વરૂપલક્ષણ આપે છે, તથા તેની સન્નિવહાનંદ^૨રૂપતા અર્થથી સાધે છે.

વરેણ્યમાશ્રણીયં ચ યો દધાર ત્વિદં જગત્ ।

ભર્ગઃસ્વસાક્ષાત્કારેણ હ્યવિદ્યાકાર્યદાહકઃ ॥ ૨ ॥

અઃ—વરેણ્યમ્=આશ્રય કરવા યોગ્ય; (અર્થાત્ નિરતિશય આનંદરૂપ હોવાથી સર્વને સ્પૃહા કરવા યોગ્ય) તથા (અધિધાનરૂપ હોવાથી, આ જગતને જેણે ધારણ કરેલું છે એવું.

મર્ગઃન્તેજસ્વરૂપઃ, અર્થાત્ પોતાના સાક્ષાત્કાર વડે નિશ્ચય પૂર્વક, અવિદ્યા તેમજ અવિદ્યાનાં કાર્યને દાહ કરનાર ॥૨૥॥

(૧) વરેણ્યમ્ અને મર્ગઃ એ પદો ક્રમથી, પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ અને અનર્થની આત્યંતિક નિવૃત્તિરૂપ પરમપ્રયોજનનાં સૂચક છે.

પ્રયોજનમનુદિશ્ય ન મંદોડપિ પ્રવર્તતે-પ્રયોજન વિના મંદ પુરૂષની પણ પ્રવૃત્તિ ઘટતી નથી-એ ન્યાય અનુસાર, પ્રયોજન શબ્દ ઉપલક્ષિત અનુબંધ-ચતુષ્ઠયનાં જ્ઞાન વિના જિજ્ઞાસુઓની શાસ્ત્રમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી; માટે અધિકારી, વિષય, સંબંધ, અને પ્રયોજન રૂપ ચાર અનુબંધોનો, આ શ્રંથમાં પણ યથાયોગ્ય ઉદ્દેશ્ય સમજી લેવો:-

ધીમહિ અને નઃ એ પદો અલેહભાવ યુક્ત ઉપાસક રૂપ અધિકારીનો નિર્દેશ કરે છે.

ધિયો યો નઃપ્રચોદયાત્ એ બુદ્ધિના પ્રેરક રૂપ પ્રત્યગાત્મ વાચક મંત્રભાગ, તથા તત્સવિતુઃ આદિ પરમાત્મવાચક મંત્રભાગ, તેમજ ધીમહિ એ અલેહધ્યાન-વિધાયક મંત્ર વર્ણુ ઉપરથી, વાર્ત્તિકમાં સ્પષ્ટાક્ષરમાં દર્શાવેલ અહં સ एवेति એ જીવાત્મા તથા પરમાત્માના અલેહને પ્રતિપાદન કરનાર પંક્તિ-વિષયનું નિરૂપણ કરી બતાવે છે.

ધિયઃ અને પ્રચોદયાત્ એ પદો પ્રયોજ્ય પ્રયોજકરૂપ સંબંધ દર્શાવે છે.

વરેણ્યમ્ પદ ઉપરથી સૂચવાતાં પરમાનંદરૂપ અર્થ, અને મર્ગઃ પદ ઉપરથી સૂચવાતા અનર્થની આત્યંતિક નિવૃત્તિરૂપ અર્થનાં કારણ રૂપ એવી અલેહસિદ્ધિને સ્પષ્ટાક્ષરમાં

પ્રતિપાદન કરનાર એવું તેનૈવામેદસિદ્ધ્યે એ વાર્તિકવચન, પ્રયોજનનું વિધાન કરે છે.

(૨) બોધની સુલભતા માટે શાસ્ત્રકારોએ નિરંશ, એકરસ, ચેતનસ્વરૂપના આધાર અને અધિષ્ઠાન એ રૂપે અંશો કલ્પેલા છે. આધારઅંશ, બ્રાંતિનો સાધક છે; અધિષ્ઠાનઅંશ, બ્રાંતિનો બાધક છે. અયં સર્પ:-આ સર્પ છે- એ પ્રકારે જ્યાં રજ્જુમાં સર્પની બ્રાંતિ થાય છે ત્યાં, હંદં (આ) અંશ, રજ્જુને વિષય કરનારો છે, કેમકે સર્પ રૂપ બ્રમ્હ નિવૃત્ત થયા પછી પણ હયં રજ્જુ:-આ દોરડી છે-એ પ્રકારે હંદં (આ) અંશ, જેમનો તેમ અબાધિત રૂપે વિદ્યમાન છે; પરંતુ તે સર્પ રૂપ બ્રાંતિને કલ્પાવવાનાં કારણ રૂપ હોવાથી, તેને આધાર કહેવામાં આવે છે; અને રજ્જુ-દોરડી-રૂપ અંશ, સર્પ રૂપ બ્રાંતિના નિવૃત્તિકાળમાં આવિર્ભૂત થાય છે, તેને અધિષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. તેમજ સિદ્ધાંતમાં સત્ ચિત્ અને આનંદ, એ પ્રજ્ઞતું સ્વરૂપ લક્ષણ છે; તેમાં સત્ અંશ, જગત્ રૂપ બ્રાંતિને કલ્પાવનારો હોવાથી, તે આધાર રૂપ છે; અને ચિત્ અને આનંદ અંશ, જગત્ રૂપ બ્રાંતિના નિવૃત્તિકાળમાં આવિર્ભૂત થાય છે, માટે તે અધિષ્ઠાન રૂપ છે.

ફલિત અર્થરૂપે બીજાં વાર્તિકમાં આધાર અને અધિષ્ઠાનરૂપ અંશોની સુલભતા, પરમાત્માનાં સચ્ચિદાનંદરૂપ સ્વરૂપ-લક્ષણોનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે:-

યો દધાર ત્વિદં જગત્-એ પાદ સત્ રૂપ આધાર અંશને પ્રતિબિંબિત કરનાર હોવાથી, પરમાત્માની સત્સ્વરૂપતા ફલિત કરે છે.

મર્ગઃ સ્વસાક્ષાત્કારેણ જ્યોતિર્ગાયાદાહકઃ—એ શ્લોકનો ઉત્તરાર્થ, ચિત્તરૂપ અધિષ્ઠાન અંશને પ્રકટ કરે છે. અને વરણ્યમ્ એ પદ આનંદરૂપ અધિષ્ઠાન અંશને બોધે છે.

આ પ્રકારે પરમાત્માની સચ્ચિદાનંદરૂપતાનું ભાન કરાવતાં, જગત્તુ મિથ્યાત્વ પણ અર્થથી સૂચવેલું છે; કેમકે યો દધાર ત્વિદં જગત્ એ વાર્ત્તિક ભાગ, જગત્તાં અધિકરણ—આશ્રય—રૂપે પરમાત્માને બતાવે છે; અને અવિદ્યાકાર્યદાહકઃ—એ વાર્ત્તિકભાગ, જગત્તા અભાવનાં અધિકરણ—આશ્રય—રૂપે તેજ પરમાત્માને બતાવે છે. આ રીતે જગત્નો અભાવ, અને તે જગત્તા અભાવના પ્રતિયોગી—વિરોધી—રૂપ જગત્ પોતે—એ બેયની કલ્પના એક અધિકરણરૂપ પરમાત્મામાં કરે છે. વસ્તુનાં મિથ્યાત્વ વિના, અભાવ અને તે અભાવના પ્રતિયોગીરૂપ વસ્તુ, એક અધિકરણમાં સંભવી શકે નહિ; એ અર્થ રજ્જુસર્પાદિનાં દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ છે.

જ્યારે જગત્ અને તેનો અભાવ, એક આશ્રયમાં કલ્પાયેલ છે, ત્યારે જગત્તુ મિથ્યાપણું પણ સિદ્ધ થાય છે.

ચિત્સુસ્ત્રીમાં પ્રકાશાત્મશ્રીચરણે એ જ અર્થ અનુસાર મિથ્યાત્વનું લક્ષણ આપેલું છે:—

સર્વેષામવિ ભાવાનાં સ્વાશ્રયત્વેન સંમતે ।

પ્રતિયોગિત્વમત્યંતાભાવં પ્રતિ મૃષાત્મતા ॥

અઃ—સર્વ વસ્તુના આશ્રય રૂપે 'મનાયલ જે અધિકરણ છે તેમાં, વસ્તુનું પોતાના અત્યંતાભાવ સાથે પ્રતિયોગી-રૂપે વર્તીલું, એ મિથ્યાત્વનું લક્ષણ છે.

(૩) અવિદ્યાકાર્યદાહકઃ—અવિદ્યા તેમ જ અવિદ્યાનાં કાર્યને દાહ કરનાર—એવો અર્થ અજહલ્લક્ષણાથી કરેલો છે. જેમ કાકેભ્યો દધિ રક્ષ્યતામ્—કાગડાથી દહીંની રક્ષા કરજો—એ વાક્યમાં, કાક શબ્દવડે કેવળ કાગડારૂપ પક્ષિવિશેષનું શ્રદ્ધા કરાતું નથી, પરંતુ દધિઉપધાતક પ્રાણિમાત્ર—દહીંને ખગાડનાર પ્રાણિમાત્રનું, કાક એ પદવડે અજહલ્લક્ષણાથી શ્રદ્ધા કરાય છે; તેમ અહીં પણ વક્તાનાં તાત્પર્ય અનુસાર, ‘ અવિદ્યાકાર્ય—જગત્—નો દાહ કરનાર ’ એટલો જ વિવક્ષિત અર્થ ન હોવાથી, ‘ અવિદ્યા તેમ જ અવિદ્યાનાં કાર્ય (રૂપ જગત્)ને દાહ કરનાર, ’ એવો અર્થ સમીચીન છે.

ટિપ્પણ્યમાં દર્શાવ્યા મુજબ, અવિદ્યા તેમ જ અવિદ્યાનાં કાર્યનું મિથ્યાત્વ હોવાથી, પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી આત્મારૂપ અધિષ્ઠાનમાં તેની નિત્ય નિવૃત્તિ જ છે; ‘ તે નિત્યનિવૃત્ત વસ્તુની નિવૃત્તિ, એવો અર્થ અહીં અપેક્ષિત છે.

વેદાંતસિદ્ધાંત—મુક્તાવલોકારે’ આ અર્થને દૃષ્ટાંતસહિત દઢાવેલો છે.

નિત્યબોધપરિપીઢિતં જગદ્

વિભ્રમં નુદતિ વાક્યજ્ઞા મતિઃ ।

દાસુદેવનિહિતં ધનંજયો

હંતિ કૌરવં કુલં યથા પુનઃ ॥

અઃ—જેમ કૃષ્ણ પરમાત્માએ (પ્રથમથી જ) હણી નાંખેલ કૌરવનાં કુલને, ફરી ધનંજય—અર્જુન—હણે છે, તેમ

નિત્યબોધરૂપ અધિષ્ઠાન આત્માવડે (પ્રથમથી જ)
બાધિત થયેલ જગતરૂપ બ્રાંતિને, મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન
થયેલ ‘ અહં બ્રહ્માસ્મિ—હું પ્રજ્ઞ છું ’—એવી (અધિષ્ઠાનના
સાક્ષાત્કારરૂપ) વૃત્તિ હણી નાંખે છે.

આ નિત્યનિવૃત્ત વસ્તુની નિવૃત્તિને શાસ્ત્રમાં બાધ એ
સંજ્ઞા અપાયેલી છે, જેનું લક્ષણ વેદાંતસિદ્ધાંત—મુક્તાવલિકારે
એવું આપેલું છે કે:-

સાક્ષાત્કૃતે ત્વધિષ્ઠાને સમનંતર નિશ્ચિતિઃ ।

અધ્યસ્યમાનં નાસ્તીતિ બાધ ઇત્યુચ્યતે બુધૈઃ ॥

અ:-અધિષ્ઠાનનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી, આરોપિત જગત
(ત્રણ કાળમાં) છે જ નહીં એ પ્રકારનો નિશ્ચય
થેલો, તેને વિદ્યનો બાધ એ શબ્દથી કહે છે. નિત્ય-
નિવૃત્ત એવાં, અવિદ્યા તેમ જ અવિદ્યાનાં કાર્યરૂપ
જગતની નિવૃત્તિ અર્થાત્ તેનો બાધ, એ આત્મસાક્ષા-
ત્કારરૂપ અપરોક્ષ પ્રજ્ઞવિજ્ઞાનનું કૃણ છે, એવા અભિ-
પ્રાયથી શ્રી વિદ્યારણ્યમુનિએ પંચદશીનાં પ્રત્યક્તત્ત્વ
વિવેક નામનાં પ્રથમ પ્રકરણના શ્લોક ૬૪માં કહેલું છે:-

અપરોક્ષાત્મવિજ્ઞાનં શાબ્દં દેશિકપૂર્વકમ્ ।

સંમારકારણાજ્ઞાનતમસશ્ચળ્ડમાસ્કરઃ ॥

અ:-તત્ત્વદર્શી આચાર્યના ઉપદેશથી પ્રાપ્ત થએલ. માહાવા-
ક્યરૂપ શબ્દપ્રમાણુજનિત, અપરોક્ષ, આત્માનું
વિજ્ઞાન-અસંભાવના વિપરીત ભાવનાથી રહિત સાક્ષા-

ત્કાર-તે, સંસારનાં કારણરૂપ અજ્ઞાન-અવિદ્યારૂપી અંધકારને (બાળી ભસ્મ કરવામાં) પ્રચંડ સૂર્યરૂપ છે. તટસ્થ અને સ્વરૂપ લક્ષણવટે સિદ્ધ એવાં તે ધ્યેયતત્ત્વની, દેવસ્ય એ પદ સાથે સંગતિ કરી બતાવે છે, તથા ધીમહિ એ પદદ્વારા સપ્રયોજન અહંગ્રહ ઉપાસનનું વિધાન કરે છે.

દેવસ્ય જ્ઞાનરૂપસ્ય સ્વાનંદાત્ક્રીડતોઽપિ વા ।

ધીમહ્યહં સ એવેતિ તેનૈવાભેદસિદ્ધયે ॥ ૩ ॥

અ:-દેવસ્ય^૨=જ્ઞાનસ્વરૂપનું; વા નિબળનંદવડે પોતાનાં સ્વરૂપમાં રમણુ કરનારનું.

ધીમહિ=ધ્યાન કરીએ છીએ; અર્થાત્ એવાં તત્ત્વની સાથે અભેદસિદ્ધિને માટે ‘ તે રૂપ જ હું છું ’ એ પ્રકારે અમે ધ્યાન કરીએ છીએ.^૩ ॥૩॥

(૧) ઉપાસન બે પ્રકારનું છે:-(૨) પ્રતીક ઉપાસન; અને (૨) અહંગ્રહ ઉપાસન.

આશ્રયાંતરપ્રત્યયસ્યાશ્રયાંતરે પ્રક્ષેપ: પ્રતીક:-

અન્ય આશ્રય-આલંબન-ને વિષય કરનાર પ્રત્યય-જ્ઞાન-નો, બીજા આશ્રયમાં પ્રક્ષેપ-આરોપ-કરવો, તે પ્રતીક શબ્દનો અર્થ છે. ઉક્તવ્યાખ્યા અનુસાર, શાક્ષીગ્રામઆદિમાં વિષ્ણુ-આદિ બુદ્ધિથી ઉપાસન કરાય ત્યાં, વિષ્ણુબુદ્ધિનો શાક્ષી-ગ્રામમાં આરોપ થાય છે. તેથી શાક્ષીગ્રામ, પ્રતીક છે. પ્રતીક-મૂર્તિ આદિ આલંબનદ્વારા જે ઉપાસન કરાય, તેને પ્રતીક ઉપાસન કહેવામાં આવે છે; જેમકે શાક્ષીગ્રામઆદિમાં વિષ્ણુઆદિબુદ્ધિથી ઉપાસન. અને અભેદભાવયુક્ત ઉપાસનને

અહંઘઉપાસન કહેવામાં આવે છે; જેમકે ધીમહ્યં સ એવેતિ-
ધ્યેયવસ્તુરૂપ જ હું છું એ પ્રકારે અમે ધ્યાન કરીએ
છીએ—ઈત્યાદિ અહંઘઉપાસન છે.

(૨) દેવસ્ય—એ પદને અંતે છટ્ટીવિભક્તિ, તાદાત્મ્યરૂપ
અર્થમાં હોવાથી ઉપચાર-કથનમાત્ર છે.

દેવસ્ય=જ્ઞાનરૂપસ્ય (સાક્ષિચેતન્યરૂપ)—એ અર્થ ઉપરથી
સ્વેતાશ્વતરશ્રુતિ પ્રતિપાદિત, દેવનાં સમગ્ર લક્ષણોનો સંગ્રહ
કરી લેવો:—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥

અ:—દેવ એક છે, સર્વ ભૂતોમાં ગૂઢ રહેલો છે, સર્વવ્યાપક
છે, સર્વ ભૂતોનો અન્તરાત્મા છે; કર્મોનો નિયામક છે,
સર્વ ભૂતોનાં નિવાસસ્થાનરૂપ છે, સાક્ષીરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ,
ઉદાસીન, તથા નિર્ગુણ છે.

અહીં દેવ શબ્દ, જ્ઞાનરૂપ, આત્માને વિષય કરે છે,
જે અર્થ ગુરૂશિષ્યના સંવાદરૂપ નીચેના શ્લોકનાં તાત્પર્યથી
નિર્ણીત થાય છે:—

को देवो यो मनः साक्षी मनो मे दृश्यते मया ।

तर्हि देवस्त्वमेवासि हेको देव इति श्रुतेः ॥

અ:—શિષ્ય—કો દેવ:—દેવ કોણ છે.

ગુરૂ:—યો મન:સાક્ષી--જે મનનો સાક્ષી છે તે.

શિષ્ય:—મનો મે દ્રશ્યતે મયા—મારા મનનો પ્રકાશ તો
મારાથી થાય છે.

શુર-તર્હિ દેવસ્ત્વમેવાસિ-ત્યારે તું પોતે જ દેવ છે;

કેમકે ઈકો દેવ इति શ્રુતેઃ-દેવ એક છે એ ઉપર કહેલ શ્વેતાશ્વતરશ્રુતિથી સિદ્ધ છે.

(૩) તેં યથાયયોપાસતે તદેવ ભવતિ-જે જે રૂપે પરમાત્માનું ધ્યાન કરે તે તે રૂપ જ તે ઉપાસક થાય છે-એ બૃહદ્વા-રણ્યકશ્રુતિનિર્ણીત અર્થ છે. અહંબ્રહ્મ ઉપાસનાનું ફલ બ્રહ્મ-ભાવ છે, એ અર્થનું પંચદશીનાં ધ્યાનદીપપ્રકરણના શ્લોક પપ માં શ્રીવિદ્યારણ્યમુનિએ સચુકિતક પ્રતિપાદન કરેલું છે:—

અનુભૂતેરમાવેડપિ બ્રહ્માસ્મીત્યેવ ચિંત્યતામ્ ।

અપ્યસત્પ્રાપ્યતે ધ્યાનાન્નિત્યાસં બ્રહ્મ કિં પુનઃ ॥

અ:-અનુભવનો ભલે અભાવ હોય તો પણ ‘હું બ્રહ્મ છું’ એ પ્રકારે જ ધ્યાન કરવું; કેમકે (ક્રીટબ્રમરનાં દૃષ્ટાંતની પેઠે) ધ્યાનનાં માહાત્મ્યથી, જે વસ્તુ જે રૂપ નથી તે રૂપ તે વસ્તુ થાય છે, તો નિત્યપ્રાપ્ત એવાં બ્રહ્મરૂપને ધ્યાનરૂટે ઉપાસક પામે, તેમાં કહેવું જ શું ?

આ અહંબ્રહ્મઉપાસના રૂપ ધ્યાન, ધ્યેયરૂપતાને પ્રાપ્ત કરાવનારું છે એ અર્થ ધનુર્વિદ્યાનાં રૂપકદ્વારા દ્વિતીયમુંડક ખંડ ૨ મંત્ર ૩૬ માં સંગૃહીત કરેલો છે:—

પ્રણવો ધનુઃ શરો હ્યાત્મા બ્રહ્મલક્ષ્યમુચ્યતે ।

અપ્રમત્તેન વેદ્ધવ્યં શરવત્તન્મયો ભવેત્ ॥

અ:-પ્રણવ-ૐકાર-રૂપ ધનુષ્ય છે; આત્મારૂપ બાણ છે; તત્પદાર્થ બ્રહ્મરૂપ લક્ષ્ય-નિશાન છે; પ્રમાદ રહિત થઇને તે લક્ષ્ય વિંધવું યોગ્ય છે; (કેમકે તેમ

થવાથી) જેમ બાણુ હૃદયનો વેધ કરી તદાકાર થાય છે, તેમ (ઉપાસક) તન્મય-બ્રહ્મરૂપ-થાય છે.

પ્રકૃત વાર્તિકમાં તેનૈવામેદસિદ્ધયે-તેની સાથે અભેદસિદ્ધિને માટે-એમ કહેલું છે, તેનું તાત્પર્ય, ‘ અપ્રાપ્તવસ્તુની પ્રાપ્તિ રૂપકલ ’ બતાવવામાં નથી, પરંતુ ‘ નિત્યપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિરૂપ કલ ’ બતાવવામાં છે. આ અભિપ્રાય ભગવત પૂજ્ય-પાદે’ આત્મવોધમાં સ્પષ્ટ કરેલો છે:—

આત્મા તુ સતતં પ્રાપ્તો હ્યપ્રાપ્તવદવિચયા ।

તન્નાશે પ્રાપ્તવદ્ ભાતિ સ્વકંઠામરણં યથા ॥

અ:—જેમ પોતાના કંઠમાં રહેલો દાગીનો નિત્યપ્રાપ્ત છતાં, બ્રાંતિથી કેમ જાણે અપ્રાપ્ત હોય નહીં અને બ્રાંતિ નિવૃત્ત થયે કેમ જાણે પુનઃ પ્રાપ્ત થયો હોય એમ ભાસે છે, તેમ આત્મા તો નિત્યપ્રાપ્ત જ છે, (છતાં) અવિદ્યાવડે કેમ જાણે અપ્રાપ્ત હોય નહિ એમ ભાસે છે, અને તે અવિદ્યાનો નાશ થયે, કેમ જાણે પ્રાપ્ત થયો હોય એમ ભાસે છે.

અહંબ્રહ્મઉપાસનનું અસાધારણ કારણ અંતઃકરણની આત્મગોચર વૃત્તિ છે, તેના પ્રેરકરૂપે ધ્યેય વસ્તુનું બે શ્લોક વડે વિવેચન કરી બતાવે છે; તેમાં પ્રથમ શ્લોકમાં ધિયઃ અને યઃ એ પદોને સ્ફુટ કરી બતાવે છે:—

ધિયોંઽતઃકરણવૃત્તિં પ્રત્યક્પ્રવળચારિणीમ્ ।

યદ્વિત્યલિંગધર્મં યત્ સત્યજ્ઞાનાદિલક્ષણમ્ ॥ ૪ ॥

અઃ—ધિયઃ^૧—પ્રત્યગાત્મા^૨ વિષે તદ્વાકાર થઇને વિચરવાવાળી
અંતઃકરણની વૃત્તિને.

યઃ—જે; અર્થાત્ લિંગરહિત^૩ ધર્મવાન, સત્ય જ્ઞાન^૪
આદિ લક્ષણલક્ષિત પરમાત્મવસ્તુ ॥ ૮ ॥

(૧) ધિયઃ—એ પદને અંતે છઠ્ઠી વિભક્તિ છે, તે બીજી
વિભક્તિના અર્થમાં છે,

મનરૂપ અંતઃકરણના પરિણામોનું દિગ્દર્શન પૃથ્વહારણ્યક
શ્રુતિમાં કરેલું છેઃ—કામઃ સંકલ્પો વિચિકિત્સા શ્રદ્ધાઽશ્રદ્ધા ધૃતિરધૃતિ
દ્વીર્ધીર્મીરિત્યેત્તર્વ મન એવ—કામ, ઇચ્છા, સંકલ્પ, વિચિકિત્સા—
સંશય, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, ધૈર્ય, અધૈર્ય, હ્રી—શરમ, જ્ઞાન, ભય—
એ સર્વ મનનાં સ્વરૂપો જ છે; મન અને બુદ્ધિનાં સ્વરૂપોમાં
અવાંતર ભેદ રહેલો છેઃ—

મનોવિમર્શરૂપં સ્યાદ્ બુદ્ધિઃ સ્યાન્નિશ્ચયાત્મિકા ।

(પંચદશી પ્ર. ૧ શ્લો. ૨૦)—અંતઃકરણનાં વિમર્શરૂપ—
અનિશ્ચયાત્મક—પરિણામને મનઃ કહેવામાં આવે છે; અને
તેનાં નિશ્ચયાત્મક પરિણામને બુદ્ધિઃ કહેવામાં આવે છે.

મનનાં અનિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપનું સ્પષ્ટીકરણ યોગ-
વાસિકામાં કરેલું છેઃ—

અસમ્યગ્દર્શનં યસ્માદનાત્મન્યાત્મભાવના ।

યદવસ્તુનિ વસ્તુત્વં તન્મનો વિદ્ધિ રાગ્રવ ॥

અઃ—હે રામચંદ્ર ! જેનાથી અયથાર્થ દર્શન થાય છે,
અનાત્મામાં આત્મભાવના થાય છે, અને અવસ્તુમાં
વસ્તુબુદ્ધિ થાય છે, તે મન (નું સ્વરૂપ) છે એમ જાણો.

આ ઉપરથી મનનું નિશ્ચયાત્મક પરિણામ એવું ક્ષણિત કરી શકાય કે:-જેનાથી યથાર્થ દર્શન થાય છે, આત્મામાં આત્મભાવના થાય છે, અને વસ્તુમાં વસ્તુબુદ્ધિ થાય છે તે બુદ્ધિનું (સ્વરૂપ) છે.

શરીરરૂપ રાજ્યમાં બુદ્ધિ એ પટરાણી અને અહંકાર એ તેનો મંત્રી છે. તે અહંકાર રૂપ મંત્રી મલિન હોય તો, પરમપ્રેમનાં સ્થાનરૂપ એવા આત્મારૂપ રાજાથી વિમુખ રહેવા સદા બુદ્ધિરૂપ પટરાણીના કાન ભંભેરે છે.

अहंकारो धियं ब्रूते मा सुप्तं प्रतिबोधय ।

उत्थिते परमानंदे न त्वं नाहं न वै जगत् ॥

અ:- (મલિન) અહંકાર બુદ્ધિને કહે છે-(આ પરમાનંદ રૂપ આત્મા) સૂતેલો છે તેને (ભૂલેથૂકે પણ) જગાડતી નહીં (હો !) કેમકે જે પરમાનંદ બળત થયો તો તારૂં અસ્તિત્વ નહીં રહે; મારૂં (પણ)નામ નિશાન નહીં રહે; તેમ જગત (આખા)નો ઘાણુવાળો જશે.

આ મલિન અહંકારના પાસરહિત બુદ્ધિ, આત્મદર્શનનાં સાધનરૂપ છે. ધ્યાન અથવા ઉપાસનમાં તૈલધારાવત નિરવ-ચિંત્ર ચિત્તપ્રવાહની અપેક્ષા હોવાથી સૂક્ષ્મ અને એકાગ્ર એવી અંતઃકરણની આત્મગોચર વૃત્તિ અહીં ધિયઃ એ પદ વડે વિવક્ષિત છે.

दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः-

સૂક્ષ્મદર્શી અધિકારીઓથી, એકાગ્ર અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ વડે, આત્મા અનુભવાય છે-એ કઠશ્રુતિ સ્વમુખે બુદ્ધિનાં

એકાગ્ર અને સૂક્ષ્મ એ વિશેષણોની આવશ્યકતા હશે એ; અને તે સાર્થક છે કેમકે:-જેમ મણિપરીક્ષક (ઝવેરી) રાત્રિના સમયમાં મણિની પરીક્ષા કરે, ત્યારે તેને સહકારી સાધનરૂપે દીપકની અપેક્ષા છે; તે દીપક જો હાલકડોલક થતો હોય તો, મણિની યથાર્થ પરીક્ષા થઈ શકે નહિ; માટે તેને જેમ દીપકની નિશ્ચળ સેડખંધ શિખાની આવશ્યકતા છે તેમ અવિદ્યારૂપ રાત્રિમાં આત્મારૂપ મણિની પરીક્ષા કરનાર મુમુક્ષુ ઝવેરીને, દીપકની સેડખંધ શિખાસ્થાને બુદ્ધિની નિશ્ચલવૃત્તિની આવશ્યકતા છે; એવા આશયથી અગ્રયા-એકાગ્ર-એ વિશેષણ શ્રુતિભગવતીએ યોજેલું છે. વળી જેમ મૂઠ્ઠીમાં સમાઈ જાય એવા ખારીક મલમલના તાકાનાં વસ્ત્રને શીવવામાં, કોદાળી એ સાધનરૂપ નથી, પરંતુ સૂક્ષ્મ એવી સોઈ સહકારી સાધનરૂપે આવશ્યક છે; તેમ મલમલના ખારીક વસ્ત્રસ્થાને અગોરળીયાન્-સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ-એ કઠશ્રુતિસિદ્ધ આત્માનું જ્ઞાનધ્યાન પ્રાપ્ત કરવામાં, કોદાળીસ્થાને અંતઃકરણની સ્થૂલવૃત્તિ નિરર્થક છે, પરંતુ સોઈ જેવી સૂક્ષ્મવૃત્તિની અપેક્ષા છે; એ તાત્પર્યથી શ્રુતિમાં સૂક્ષ્મયા-સૂક્ષ્મ એવી-એ બુદ્ધિનું વિશેષણ ઉચિત છે.

ઉક્તઅભિપ્રાયથી શાસ્ત્રકારોએ કહેલું છે:—

જસ્યાચિત્તમચિત્તસ્યાજ્જાચિત્તં સત્ત્વમુચ્યતે-જ્ઞાનીનું ચિત્ત, અચિત્ત-ચિત્તના સ્વભાવ રહિત-થાય છે; અને જ્ઞાનીનાં ચિત્તને સત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. (અર્થાત્ રજોગુણ તમોગુણ રહિત કેવળ સત્ત્વગુણરૂપે અવશેષ રહે છે). રજોગુણ તેમજ તમોગુણનાં પ્રાધાન્યથી ચિત્ત સ્થૂલ બને છે.

વસિષ્ઠશુર્યે કહેલું છે કે:—

અનાત્મન્યાત્મભાવેન દેહભાવનયા તથા ।
 પુત્રદારૈઃ કુટુંબૈશ્ચ ચેતો ગચ્છતિ પીનતામ્ ॥
 અહંકારવિકારેણ મમતામલલીલયા ।
 રૂદમમેતિભાવેન ચેતો ગચ્છતિ પીનતામ્ ॥
 આધિવ્યાધિવિલાસેન સમાશ્વાસેન સંસૃતૌ ।
 હેયાહેયવિભાગેન ચેતો ગચ્છતિ પીનતામ્ ॥
 સ્નેહેન ધનલોભેન લાભેન મણિયોષિતામ્ ।
 આપાતરમણીયેન ચેતો ગચ્છતિ પીનતામ્ ॥
 દુરાશાક્ષીરપાનેન ભોગાનિલબ્ધેન ચ ।
 આસ્થાદાનેન ચારેણ ચિત્તાહિ ર્યાતિ પીનતામ્ ॥

અ:—અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ કરવા વડે, દેહની ભાવના (આરૂઢ રાખવા) વડે, તથા પુત્ર, સ્ત્રી, કુટુંબના સંબંધ વડે, ચિત્ત સ્થૂલતાને પામે છે. અહંકારરૂપ વિકારવડે, મમતારૂપ મલના વિલાસ વડે, આ માફ છે એ ભાવના વડે, ચિત્ત સ્થૂલતાને પામે છે. આધિ અને વ્યાધિના વિલાસડે, સંસારમાં પ્રાણુધારણુ કરવા વડે, ત્યાજ્ય અને ગ્રાહ્યના વિભાગ વડે, ચિત્ત સ્થૂલતાને પામે છે. ઉપરચોટી દૃષ્ટિથી રમણિક લાગતા સ્નેહવડે, ધનના લોભ વડે, મણિ અને સ્ત્રીઓના લાભ વડે, ચિત્ત સ્થૂલતાને પામે છે.

દુષ્ટ આશાઓ રૂપ દ્વંધનાં પાન વડે, વિષયલોગ રૂપ

પવનથી પ્રાપ્ત બલવડે, પ્રપંચમાં સત્યબુદ્ધિના અંગિકાર કરના રૂપ સંચાર (ગમન ગમન રૂપ ક્રિયા) વડે, ચિત્ત રૂપ સર્પ સ્થૂલતાને પામે છે. અજ્ઞાનીની રજેશુભ તમોશુભનાં પ્રાધાન્યયુક્ત બુદ્ધિ, સ્થૂલ ચિત્તરૂપ છે; જ્યારે જ્ઞાનીની રજેશુભ તમોશુભથી રહિત બુદ્ધિ, કેવળ સત્ત્વરૂપ છે;

જેમ લોખંડની તેજુરીમાં રહેલ રત્નનું દર્શન થતું નથી, પરંતુ પારદર્શક કાચની પેટીમાં રહેલ રત્નનું આવરણ રહિતપણે દર્શન થાય છે; તેમ લોખંડની તેજુરીસ્થાને રજેશુભતમોશુભથી દૂષિત સ્થૂલબુદ્ધિમાં રહેલ આત્મારૂપ રત્નનું દર્શન થતું નથી; પરંતુ પારદર્શક કાચની પેટી સ્થાને કેવળ સત્ત્વમયબુદ્ધિમાં આત્મારૂપ રત્નનું નિરાવરણપણે દર્શન થાય છે.

નિચોલાર્થરૂપે સૂક્ષ્મ, એકાગ્ર, અને આવરણરહિત કેવળ સત્ત્વમય બુદ્ધિ-એવો ધિયઃ પદ્મો ભાવાર્થ, વાર્તિકકાર ને ઇષ્ટ છે.

(૨) પ્રતિશરીરં અંચતિ ગચ્છતિ इति प्रत्यक्-शरीर, शरीरમાં અનુસ્યૂત રહેલો એવો-આત્મા, તેને પ્રત્યગાત્મા કહેવામ આવે છે.

(૩) જનકની સભામાં પ્રશ્નપરંપરામાં ગર્ગની કન્યા વાચકનવીએ યાજ્ઞવલ્કયને પ્રશ્ન કર્યો કે:-કસ્મિન્નુ આકાશ ઓતશ્રપ્રોતશ્રોતિ (ખ્રી. અ. ૩ પ્રા. ૮ મં. ૭)-આકાશ કેને વિશે ઓતપ્રોત-પરોવાચલ-છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યાજ્ઞવલ્કયે લિંગરહિત ધર્મવાન વસ્તુતત્ત્વનો ઉપન્યાસ કરેલો છે:-

સહોવાચૈતદ્ધૈ તદક્ષરં બ્રાહ્મણા અભિવદત્યસ્થૂલમનણ્વહસ્વ
મદીર્ઘમલોહિતમસ્નેહમચ્છાયમતમોવાયવનાકાશમસંગમસ્પર્શમિગંધમરસમ
ચક્ષુષ્કમશ્રોત્રમવાગમમોતેજસ્કમપ્રાણમમુખમનામગોત્રમજરમમરમમયમ-
મૃતમરજમશબ્દમવિવૃત્તમસંવૃત્તમપૂર્વમનપરમનંતરમબાહ્યં ન તદશ્રાતિ
કંચન ન તદશ્રાતિ કશ્ચન ॥

(૫૦ અ૦ ૩ બ્રા૦ ૮ મં૦ ૮)-તે યાજ્ઞવલ્કયે
કહ્યું-હે ગાર્ગિ ? જે વિષે તેં પ્રશ્ન કર્યો તેને બ્રહ્મવિત પુરૂષો
અક્ષરરૂપે કહે છે. તે સ્થૂલ નથી, સૂક્ષ્મ નથી, હ્રસ્વ નથી,
દીર્ઘ નથી, લાલ આદિ વર્ણથી રહિત છે, સ્નેહ-ચિકાશ-થી
રહિત છે, અમૂર્ત છે, તમ-અજ્ઞાનથી-રહિત છે, વાયુથી
ભિન્ન છે, આકાશથી ભિન્ન છે, અસંગ છે, સ્પર્શથી રહિત
છે, ગંધથી રહિત છે, રસથી રહિત છે, ચક્ષુથી રહિત છે,
શ્રોત્રથી રહિત છે, વાણીથી રહિત છે, મનથી રહિત છે,
તેજ રૂપ નથી, પ્રાણથી રહિત છે, મુખથી રહિત છે, નામ
અને ગોત્રથી રહિત છે, અજર છે, અમર છે, ભયથી રહિત
છે, અમૃત-નિત્યમુક્ત-છે, ગુણથી રહિત છે, શબ્દથી
અગોચર છે, વિકારરહિત છે, ઉપાધિથી રહિત છે, જેનાથી
કોઈ પૂર્વે નથી, જેનાથી કોઈ પછી નથી, જે અંતર નથી,
બહાર નથી; તે કોઈને ગ્રહણ કરતું નથી, તથા કોઈ તેને
ગ્રહણ કરી શકતું નથી.

કઠવલ્લી ઉપનિષદમાં આ લિંગરહિત ધર્મવાન તત્ત્વનું
સ્વરૂપ જાણવાને નચિકેતાએ યમરાજાને એવી પ્રાર્થના
કરી કે:—

અન્યત્ર ધર્માદિન્યત્રાધર્માદિન્યત્રાસ્માત્કૃતાકૃતાત્ ।

અન્યત્ર ભૂતાચ્ચ ભવ્યાચ્ચ યત્તત્પરિચયસિ તદ્વદ ॥

(અ. ૧ વહ્ની ૨ મંત્ર ૧૪)

અ:—ધર્મથી અન્ય તેમ અધર્મથી (પણ) અન્ય, કાર્યથી અન્ય તેમ કારણથી (પણ) અન્ય, ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળ (તેમ વર્તમાનકાળ)થી અન્ય, એવું જે (તત્ત્વ) તમે જાણો છો તેનું (ત્રીજાં વરદાનરૂપે) કથન કરો.

આ ત્રીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર આવતાં યમરાજાએ લિંગ રહિત ધર્મવાનું તત્ત્વનું સફલ વિવેચન કરેલું છે:—

અશબ્દમસ્પર્શમરૂપમવ્યયં તથાઽરસં નિત્યમગંધવચ્ચયત્ ।

અનાદ્યનંતં મહતઃ પરં દ્રુવં નિચાયય તન્મૃત્યુમુખાત્પ્રમુચ્યતે ॥

(અ. ૧ વહ્ની ૩ મંત્ર ૧૫)

અ:—જે (તત્ત્વ) શબ્દરહિત, સ્પર્શરહિત, રૂપરહિત, વિકાર-રહિત, રસરહિત, નિત્ય, ગંધરહિત, આદિરહિત, અંતરહિત, મહત્તત્ત્વથી વિલક્ષણ અવિચલ છે, તેને (પોતારૂપે) જાણીને મૃત્યુનાં મુખથી મુક્ત થાય છે.

(૪) સત્યજ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ-સત્યરૂપ, જ્ઞાનરૂપ, અને અનંત-રૂપ બ્રહ્મ છે—એ તૈત્તિરીયશ્રુતિઉક્ત બ્રહ્મનું સ્વરૂપલક્ષણ છે.

અહીં અલિંગધર્મમ્ અને સત્યજ્ઞાનાદિલક્ષણમ્ એ પરસ્પર વિરોધી ધર્મોનો એકત્ર સમુચ્ચય—સહચાર—એ વ્યાધાત દોષરૂપ છે, એ શંકાને સિદ્ધાંતમાં અવકાશ નથી; કેમકે નિષેધ મુખથી અલિંગધર્મમ્ અને વિધિમુખથી સત્યજ્ઞાનાદિલક્ષણમ્ એ પ્રકારે વ્યવસ્થા કરવાથી, તે પરસ્પર વિરોધી ધર્મોનો સમન્વય—એકવાક્યતા—ઘટી શકે છે.

ગાયત્રીમંત્રનાં પ્રસંગપ્રાપ્ત નઃ અને પ્રચોદયાત્ એ અવશિષ્ટ પદોનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં, બુદ્ધિ તેમ જ બુદ્ધિ ઉપલક્ષિત પ્રપંચમાત્રના પ્રેરક રૂપ આત્માના વાસ્તવ નિર્વિકાર, કર્તૃત્વલોકર્તૃત્વરહિત સ્વભાવને પ્રકાશિત કરે છે.

નોઽસ્માકં बहुधाभ्यस्तं भेदभिन्नदृशा तथा ।

પ્રચોદયાત્ પ્રેરયતુ પ્રાર્થને લિહ્ વિશિષ્યતે ॥ ૫ ॥

અ:-ન:-અમારી (બુદ્ધિને); તેમ જ ઉપાધિના^૧ લેદ્ધી ભિન્ન એવી દષ્ટિવડે બહુ પ્રકારથી અનુભવગોચર થઇ રહેલ બુદ્ધિના વિષય રૂપ જગતને.

પ્રચોદયાત્-પ્રેરે; અહીં પ્રાર્થનારૂપ વિશેષ અર્થમાં લિહ્ લકારનો પ્રયોગ છે.

(૧) દેહ, ઇન્દ્રિય, આદિ સંઘાતરૂપ ઉપાધિ.

(૨) પ્રચોદયાત્-એ પદ બુદ્ધિ આદિનાં પ્રેરકરૂપે આત્મામાં કર્તૃત્વનો આરોપ કરે છે કેમકે:-

કુર્યાત્ ક્રિયતે કર્તવ્યં भवेत् स्यादिति पंचमम् ।

एतत्स्यात् सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम् ॥

અ:-કુર્યાત્, ક્રિયતે, કર્તવ્યમ્, ભવેત્, સ્યાત્-એ પાંચ પ્રયોગો, નિરંતર સર્વવેદોમાં વિધિનાં લક્ષણરૂપ છે.

અહીં પ્રચોદયાત્ પણ તેવો જ પ્રયોગ હોવાથી, તે વિધિવાચક છે. વિધિવાચક પદ પ્રવૃત્તિજનક હોવાથી, આત્મામાં કર્તૃત્વનું આરોપણ કરે છે; પરંતુ તે સંબંધમાં શાસ્ત્રોક્ત નિર્ણય નીચેની કારિકાથી સિદ્ધ છે:-

કર્તૃત્વં વાસ્તવં કિંવા કલ્પિતં વાસ્તવં ભવેત્ ।

યજેતેત્યાદિશાસ્ત્રેણ સિદ્ધસ્યાબાધિતત્વતઃ ॥

અસંગોહીતિ તદ્વાધાત્ સ્ફટિકે રક્તતેવ તત્ ।

અધ્યસ્તં ધીચક્ષુરાદિકરણોપાધિસંનિધેઃ ॥

અ:-આત્મામાં કર્તૃત્વ-કર્તાપણું-વાસ્તવ હોવું જોઈએ ? કે
કલ્પિત હોવું જોઈએ ?

(પૂર્વપક્ષ)—તે વાસ્તવ હોવું જોઈએ; કેમકે (આત્માનું
કર્તાપણું દર્શાવનાર) યજેત, (પ્રત્યોદયાત્) ઇત્યાદિ શાસ્ત્રથી
સિદ્ધ અર્થનું અબાધિતપણું છે.

સિદ્ધાંત—અસંગોહ્યપૂરુષ:-આ પુરુષરૂપ આત્મા અસંગ
છે—એ શ્રુતિપ્રમાણથી આત્મામાં કર્તૃત્વનો બાધ કરેલો છે
તેથી (વાસ્તવ કર્તૃત્વ આત્મામાં સંભવતું નથી; અને જે
કર્તૃત્વ પ્રતીત થાય છે તે) સ્ફટિક-સ્ફટિકમણિમાં લાલાશની
પેઠે, બુદ્ધિ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયરૂપ ઉપાધિના સંબંધથી
અધ્યસ્ત-કલ્પિત-છે.

આત્માના વાસ્તવ નિષ્ક્રિય સ્વભાવનું વિવેચન, પંચ-
દશીના નાટકદીપમાં શ્રીવિદ્યારણ્યમુનિએ, નૃત્યશાલામાં
રહેલ દીપકનાં દૃષ્ટાંતથી, કરેલું છે:—

નૃત્યશાલાસ્થિતોદીપઃ પ્રભું સમ્યાંશ્ચ નર્તકીમ્ ।

દીપયેદવિશેષેણ તદભાવેઽપિ દીપ્યતે ॥

(પ્ર. ૧૦ શ્લો. ૨૨)

અ:-નૃત્યશાલામાં રહેલો દીપક, પ્રભુ-રાજા, સભાસદો,
નાયકો (આદિ)ને નિર્વિશેષપણાથી પ્રકાશે છે; તેમ જ

(કચેરી બરખાસ્ત થયે), તે-રાજ આદિ-ના અભાવ-કાળમાં પણ (જેમનો તેમ) પ્રકાશે છે.

દૃષ્ટાંતગત અંશેને સિદ્ધાંતમાં પ્રતિબિંબિત કરી બતાવે છે:—

અહંકારઃ પ્રમુઃ સમ્યા વિષયા નર્તકી મતિઃ ।

તાલાદિ ધારિણ્યક્ષાણિ દીપઃ સાક્ષ્યવભાસકઃ ॥

(પ્ર. ૧૦ શ્લો. ૧૪)

અ:—(શરીરરૂપ નૃત્યશાળામાં) અહંકાર, રાજ છે; વિષયો, સલાસદો છે; બુદ્ધિ, નાયકો છે; તાલ આદિ ધારણ કરનાર, ઇન્દ્રિયો છે; અને સ્વયં પ્રકાશ સાક્ષીરૂપ આત્મા, દીપકસ્થાને છે.

અહંકારં ધિયં સાક્ષી વિષયાનપિ ભાસયેત્ ।

અહંકારાદ્યભાવેઽપિ સ્વયં ભાત્યેવ પૂર્વવત્ ॥

(પ્ર. ૧૦ શ્લો. ૧૨)

અ:—સાક્ષીરૂપ આત્મા, અહંકાર, બુદ્ધિ તેમ જ વિષયોને પ્રકાશે છે; તેમ અહંકાર આદિના અભાવકાળમાં પણ પોતે પૂર્વની પેઠે જ (જેમનો તેમ) પ્રકાશે છે.

નિચોલાર્થરૂપે—જામત તથા સ્વપ્ન અવસ્થામાં, અહંકાર આદિનો સદ્ભાવ છે તેનો, સાક્ષીરૂપે આત્મા પ્રકાશ કરે છે; અને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં, અહંકાર આદિનો અભાવ છે તેનો પણ, અલુપ્તજ્યોતિથી પ્રકાશ કરે છે; અર્થાત્ ભાવાભાવરહિત એવો આત્મા, નિર્વિકાર, નિર્દોષ અને નિષ્ક્રિયસ્વભાવે સર્વ અવસ્થામાં જેમનો તેમ અવસ્થિત

છે. એ જ અર્થને કૂટસ્થલીપમાં, જિવ અને આકાશનાં દષ્ટાંતથી ઘટાવેલો છે:—

માયા મેષો જગન્નીરં વર્ષત્વેષ યપાંતયા ।

ચિદાકાશસ્ય નો હાનિર્ન વા લાભ ઇતિ સ્થિતિઃ ॥

(પ્ર. ૮ શ્લો. ૭૫)

અ:—માયારૂપ મેધ-વરસાદ, જગત્રૂપ જલને, જેમ મરજીમાં આવે તેમ ભલે વરસે; (પરંતુ) ચૈતન્યરૂપ આકાશને (તેથી) લેશમાત્ર હાનિ કે લાભ નથી; આ પ્રકારે કૂટસ્થ-નિર્વિકાર એવો આત્મા અવસ્થિત થઈ રહેલો છે.

એ જ અર્થનું સંભાવન, સમુદ્ર અને તરંગ-મોજાનાં રૂપકદ્વારા, યોગવાસિષ્ઠમાં કરેલું છે:—

મય્યનં તમહાંભોધૌ વિશ્વવીચિઃ સ્વભાવતઃ ।

ઉદેતુ વાસ્તમાયાતુ ન મે વૃદ્ધિર્ન ચ ક્ષયઃ ॥

અ:—હું (આત્મા)રૂપ અનંત મહાસાગરમાં, વિશ્વ (જગત્) રૂપ મોજો, સ્વભાવથી ઉદય પામો વા અસ્ત પામો; (પરંતુ તેથી) મારી (આત્માની), (લેશમાત્ર) વૃદ્ધિ કે હાનિ નથી.

આવા કર્તૃત્વ-લોકર્તૃત્વરહિત આત્માના સ્વભાવમાં, વાસ્તવ કર્તૃત્વનો જે આરોપ કરે છે તે, યથાર્થદર્શનવાળો નથી એમ ગીતાશાસ્ત્ર અઠ ૧૮ શ્લો. ૧૬માં કહેલું છે:—

તત્રેવં સતિ કર્તાર માત્માનં કેવલં તુ યઃ ।

પશ્યત્યકૃતબુદ્ધિત્વાન્ન સ પશ્યતિ દુર્મતિઃ ॥

અ:—આવો નિર્ણય છતાં, જે પુરૂષ, ઉદાસીન એવા આત્માને કર્તારૂપે દેખે છે તે દુર્મતિ, અસંસ્કારી બુદ્ધિવાળો હોવાથી (સમ્યક્) દેખતો નથી.

અહીં સૂધીમાં ગાયત્રીમંત્રનાં ક્રમપ્રાપ્ત પદોના અર્થનું કથન કરીને, હવે^૧ આપોજ્યોતિરસોડમૃતંબ્રહ્મ એ ગાયત્રીશિરો ભાગનો તથા મૂર્ મુવઃ સ્વઃ આદિ વ્યાહૃતિનો અભિપ્રાય એ શ્લોકથી પ્રકટ કરે છે, તેમાં પ્રથમ શ્લોકમાં આપોજ્યોતિરસઃ એટલા શિરોભાગનો ઉપન્યાસ કરી અર્થ આપે છે.

આપોજ્યોતિ રસ ઇતિ સોમોડગ્નિસ્તેજઽચ્યતે ।

તદાત્મકં જગત્સર્વં રસતેજોડધ્વયાત્મકમ્ ॥ ૬ ॥

અ:—આપ્તઃ । જ્યોતિઃ । રસઃ । એ ત્રણ પદવડે, સોમ (ચંદ્ર), અગ્નિ, અને તેજ કહેવાય છે; તે રૂપ સર્વ જગત, રસરૂપ, ચૈતન્ય સ્વરૂપ, પચ્ઠવૈતસ્વરૂપ છે. ॥ ૬ ॥

(૧) ગાયત્રીમંત્રનું ઉપાસન, ગાયત્રીનાં શિરોભાગ, મુખ, આદિ અંગોનાં વિજ્ઞાનપૂર્વક કર્તવ્ય છે; સાંગોપાંગ ગાયત્રીમંત્રનાં વિજ્ઞાન વિના, ગાયત્રીઉપાસનથી ફલસિદ્ધિ નથી, એ અર્થ બૃહદ્ ઉં અં પ પ્લાં ૧૪ના મંત્ર ૮માં પ્રદર્શિત કરેલ છે:—

एतद्ध वै तज्जनको वैदेहो बुडिलमाश्रतराश्रिमुवाच ।

यच्च हो तद्गायत्रीविदब्रूया अथ क*हस्तीभूतो वहसीति ॥

मुख*ह्यस्याः सम्राण्ण विदांचकारेति होवाच । * तस्या अग्निरेव-
मुखम् । यदिह वा अपि बह्विवाग्नावभ्यादधति सर्वमेव • तत् संद-
हत्येव*हैवैवं विद्यद्यपि बह्वि पापं कुरुते सर्वमेव तत्संप्साय शुद्धः
पूतोऽजरोऽमृतः संभवति ॥ ૮ ॥

અ:—એવી આખ્યાયિકા (પ્રચલિત) છે કે જનકવિદેહીએ

ખુડિલ નામના અશ્વતરાશ્વના પુત્ર આશ્વતરાશ્વિને પૂછ્યું:—અરે, આશ્ચર્ય છે; તમે કહો છો કે હું ગાયત્રીને જાણવાવાળો છું; ત્યારે ગાયત્રીનાં જ્ઞાનવાળા એવા તમે, (પ્રતિગ્રહ-દક્ષિણા-દેવારૂપ દોષ વડે) હાથીરૂપ થઈને મને કેમ વહન કરો છો ?

તેણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે:—હે સમ્રાટ્-ચક્રવર્તિ જનક ! ગાયત્રીનાં મુખનું મને જ્ઞાન થયું નહોતું; (ગાયત્રીનાં એક અંગનું મને જ્ઞાન ન થવાથી માફ ગાયત્રીનું વિજ્ઞાન નિષ્કલ થયું)

(આ ઉપરથી રાજા જનકે કહ્યું, તમે શ્રવણ કરો;) તે ગાયત્રીનું મુખ, અગ્નિ છે; જેમ મનુષ્યો અગ્નિ વિષે કાષ્ઠાદિ અસંખ્ય ઇન્ધનો નાંખે છે તે સર્વ ઇન્ધનોને અગ્નિ બાળી ભસ્મ કરે છે, તેમ ગાયત્રીનું મુખ અગ્નિ છે એવાં જ્ઞાનવાળો (ગાયત્રી રૂપ આત્માવાળો તથા અગ્નિમુખવાળો થઈને) પ્રતિગ્રહ આદિ દોષરૂપ અનેક પાપો કરેલાં હોય તે સર્વને બાળી ભસ્મ કરીને, પોતે શુદ્ધ-પાપના સંપર્શથી રહિત, -પૂત-પવિત્ર અર્થાત્ પાપનાં ફલના સંસ્પર્શ રહિત, -તથા જરામરણધર્મથી રહિત થાય છે.

આ ગાયત્રીશિરના પ્રજાપતિ ઋષિ છે, યજુષ્ છંદ છે, અને બ્રહ્મા, અગ્નિ, વાયુ, તથા આદિત્ય એ દેવતા છે.

(૨) અહીં વાર્તિકકારે આપ: (જલ) એ શબ્દનો અર્થ, સોમ-ચંદ્ર કરેલો છે, તે પંચામિવિદ્યાપ્રકરણનો

વિચાર કરતાં ઘટ્ટી શકે છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષતમાં પ્રવાહણ-
રાભયે' શ્વેતકેતુને પ્રશ્ન કરેલો છે કે:-વેત્ય યથા પંચમ્યામાહુતા
વાપઃ પુરુષવચસો ભવંતિ (છાંં ૫-૩-૩) इति-પાંચમી આહુ-
તિમાં આપઃ પુરુષસંજ્ઞાને પ્રાપ્ત થાય છે તે તું જાણે છે ?

આ પ્રશ્નના ઉત્તરનું શ્વેતકેતુને જ્ઞાન ન હોવાથી, તે
શ્વેતકેતુના પિતા ઉદ્દાલકને રાભયે' નિરૂપણ કરી બતાવ્યું કે:

અસૌ વાવ લોકો ગૌતમાગ્નિસ્તત્ર શ્રદ્ધાસ્થ્યા આપઃ આહુતિઃ
પર્જન્યાગ્નૌ સોમરૂપા ઇહ સ્વલ્વગ્નિહોત્રે શ્રદ્ધયા હુતા દધ્યાધિરૂપા આપો
યજ્ઞમાનસંલગ્નાઃ સ્વર્ગ લોકં પ્રાપ્ય સોમાસ્થ્ય દિવ્યદેહાત્મના સ્થિતાઃ
કર્માતે દ્રુતાઃ પર્જન્યે હૂયન્તે તતો વૃષ્ટિરૂપાઃ પૃથિવ્યામન્નરૂપાઃ પુરુષે
રેતોરૂપાઃ યોષિતિ હુતા આપઃ પુરુષશબ્દવાચ્યાઃ પુમાત્મકા ભવન્તિ.

અ:-હે ગૌતમ-ઉદ્દાલક ! આ ઘુલોક (સ્વર્ગ) અગ્નિ રૂપ
છે, તેની, શ્રદ્ધા છે નામ જેનું એવાં આપઃ એ
આહુતિ છે; પર્જન્ય-મેઘ-રૂપ અગ્નિમાં, સોમરૂપ
આહુતિ છે. આ અગ્નિહોત્રમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક હોમાયલ
હઠીં આદિરૂપ આપઃ યજ્ઞમાન (નાં સૂક્ષ્મ શરીર) સાથે
સંલગ્ન થઈ, સ્વર્ગલોકને પ્રાપ્ત થઈને, સોમસંજ્ઞક
દિવ્ય દેહભાવને પ્રાપ્ત થાય છે; અને કર્મ ક્ષીણ થયે,
ત્યાંથી પતન થતાં પર્જન્ય (રૂપ અગ્નિ) માં હોમાય
છે; ત્યાંથી વૃષ્ટિરૂપ આહુતિ રૂપે, પૃથ્વી (રૂપ અગ્નિ)
માં (હોમાય છે; ત્યાંથી), અન્નરૂપ આહુતિ રૂપે,
પુરુષ (રૂપ અગ્નિ) માં (હોમાય છે; અને ત્યાંથી),

વીર્યરૂપ આહુતિ રૂપે, યેવિત્-ભી (રૂપ અગ્નિ)માં હોમાયેલ આપ: પુરુષ શબ્દનાં વાચ્યરૂપ થઈ, પુરુષ રૂપ થાય છે.-આ પ્રકારે પંચાગ્નિવિધાઉપાસન પ્રકરણમાં શ્રદ્ધારૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થયેલ આપ: (જલ), સોમરૂપ થાય છે, માટે આપ: એ શબ્દથી, સોમરૂપ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે.

વળી આપ: શબ્દનો વાચ્યાર્થ જલ થાય છે; પરંતુ

જલમયશ્વન્દ્ર:-ચંદ્ર જલમય છે-એ શ્રુતિ અનુસાર, આપ: એ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ ચંદ્ર (સોમ) સંલવે છે; યસ્ય ચંદ્રમા: જરીરમ્ ચંદ્ર મંડલ જેનું શરીર છે-એ બૃહદ્દારણ્યક શ્રુતિસિદ્ધ અંતર્યામીતત્ત્વ આપ: શબ્દ વડે વિવક્ષિત છે.

આપ: શબ્દનો જલરૂપ વાચ્યાર્થ ગ્રહણ કરતાં પણ, એજ દ્વલિત અર્થ સંલવે છે, કેમકે તા આપ એકંત (છાંં ૬-૩-૪). તે જલે ઇક્ષણ કર્યું-ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં આપ: શબ્દ જલઉપલક્ષિત ચેતનનો વાચક છે, કેમકે ઇક્ષણ કરવું (સંકલ્પ કરવો) એ ચેતનનો ધર્મ છે; અચેતન જલમાં ઇક્ષણ સંલવે નહીં.

(૩) જ્યોતિ: —અગ્નિ; અર્થાત્ કઠવહ્નીમાં-સ ત્વમાર્ગિ સ્વર્ગ્યમ ધ્યેષિ મૃત્યો પ્રબ્રૂહિ તત્ક્રૂદ્ધાનાય મહ્યમ્-હે યમરાજા ? તે સ્વર્ગનાં સાધનરૂપ અગ્નિને તમે જાણો છો તેનું, શ્રદ્ધાવાનુ એવો હું તેના પ્રતિ સ્પષ્ટ પ્રતિપાદન કરો-એ નચિકેતાના દ્વિતીય પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, યમરાજાએ જે અગ્નિવિદ્યાનો ઉપદેશ કરેલો છે, તેના વિષયરૂપ વિરાડાત્મા અગ્નિ. આ અગ્નિસ્વ-

રૂપનો ઉપદેશ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરતાં પ્રથમવહ્નીના મંત્ર
૧૪ માં સ્પષ્ટાક્ષરમાં યમરાજાએ એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે કે:-
વિદ્ધિ ત્વમેતન્નિહિતં ગુહાયામ્-વિદ્વાનોની બુદ્ધિરૂપી શુક્રામાં રહેલ
તે અગ્નિને તું જાણ; અર્થાત્ અગ્નિરૂપેં ચેતનતત્ત્વનો નિર્દેશ
કરેલો છે.

(૪) રસઃ—તેજઃ; સર્વોત્તિશય સારરૂપ; અર્થાત્ રસશૂ
ભેવાયં લઢઘ્વાડ્ડનન્દીમવાતિ-આ રસરૂપ પરમાત્માને પામીને
આનંદ રૂપ થાય છે-એ તૈત્તિરીય ઉપનિષત્ પ્રજ્ઞાનંદવહ્ની
અનુવાક ૭ ગત મંત્રસિદ્ધ, સર્વોત્તિશય, તેજોમય, આનંદરૂપ
પરમાત્મસ્વરૂપ.

તાત્પર્યરૂપેં આપોજ્યોત્તિરસઃ એ ગાયત્રીશિરોભાગમાં
પણ, સમ્યગ્જ્ઞાનંદવસ્તુનું જ અનુસંધાન કરાવેલું છે:-

આપઃ—આપ્નોતિ ઇતિ આપઃ એ વ્યુત્પત્તિ અનુસાર આપઃ
શબ્દનો અર્થ વ્યાપક એવો થાય છે; અર્થાત્ સત્તારૂપેં
વ્યાપક અંશ તે સત્.

જ્યોતિઃ—અર્થાત્ ચિત્. અને રસઃ—અર્થાત્ આનંદ.

(૫) દૈતની અપેક્ષાએં અદ્વૈતસ્વરૂપ કહેલું છે; વસ્તુ-
તાએં દૈત અને અંદૈત એ બેય કલ્પનાથી રહિત, પરમાત્મ
તત્ત્વ છે, આવો તાત્પર્યભૂત અર્થ યોગવાસિષ્ઠમાં દર્શાવેલો છે:-

અદ્વૈતં કેચિદિચ્છંતિ દ્વૈતામિચ્છંતિ કેચન ।

સમં બ્રહ્મ ન જાનાંતિ દ્વૈતાદ્વૈતાવિવર્જિતમ્ ॥

અ:—કેટલાક (મતવાદીઓ) અદ્વૈતની ઇચ્છા કરે છે (અદ્વૈતનો પક્ષપાત કરે છે,) અને (બીજા) કેટલાક દ્વૈતની ઇચ્છા રાખે છે (દ્વૈતનો પક્ષપાત કરે છે); તે મતવાદીઓ, દ્વૈત અને અદ્વૈતથી રહિત સમરૂપ પ્રકરને જાણતા નથી.

ગાયત્રીશિરોભાગનાં અમૃતં બ્રહ્મ એ અવશિષ્ટ ભાગનું પૂર્વાર્ધથી, તથા મૂર્ આદિ વ્યાહૃતિઓનું^૧ ઉત્તરાર્ધથી, વક્ષ્યમાણ શ્લોકમાં વર્ણન આપે છે, તથા મંથનો ઉપસંહાર^૨ કરે છે.

અમૃતં તદવિનાશિત્વાદ્ બૃંહણાદ્ બ્રહ્મ ચોચ્યતે ।

તદ્ મૂ મૂવઃસ્વરિત્યુક્તં સોહમસ્મીત્યુદાહૃતમ્ ॥ ૭ ॥

અ:—તે (સર્વાનુસ્યૂત, રસરૂપ, ચેતનતત્ત્વ) નાશ-રહિત^૩ હોવાથી અમૃત કહેવાય છે; અને નિરવચ્છિન્ન^૪ મહત્ હોવાથી બ્રહ્મ કહેવાય છે.

તે (ચેતનવસ્તુ) ને, મૂ:—સત્, મૂવઃ—ચિત્, અને સ્વઃ^૫ —આનંદ રૂપ કહેલું છે; ‘ તે રૂપ^૬ હું છું ’ એ પ્રકારે કહેવાનું તાત્પર્ય દ્વિતિ થયું. ॥ ૭ ॥

(૧) વ્યાહૃતિ શબ્દ વિ+આ+હ્ હરણે એ ધાતુમાંથી નિબ્પન્ન થયેલો છે; તેનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ—વેદોમાંથી સાર રૂપે જેથી કાઢેલ—એવો થાય છે.

વ્યાહૃતિ—મૂર્, મૂવઃ, સ્વઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ, અને સત્યમ્—એ રીતે સાત છે.

આ સાત વ્યાહ્તિઓનાં સ્વરૂપલક્ષણો, તેના ઋષિ, છંદ, અને દેવતાનાં જ્ઞાનપૂર્વક જ્ઞાતવ્ય છે. વિશ્વામિત્ર, જમ્બહમ્મિ, ભરદ્વાજ, ગૌતમ, અત્રિ, વસિષ્ઠ, અને કશ્યપ—એ સાત વ્યાહ્તિના ઋષિ છે.

ગાયત્રી, ઉષ્ણિક્, અનુષ્ટુપ્ જૃહતી, પંક્તી, ત્રિશ્તુપ્ અને જગતી—એ સાત વ્યાહ્તિના છંદો છે.

અગ્નિ, વાયુ, આદિત્ય, બૃહસ્પતિ, વરુણ, ઇન્દ્ર અને વિશ્વેદેવા—એ સાત વ્યાહ્તિના દેવતા છે.

સ્થૂલદષ્ટિથી આ સાત વ્યાહ્તિ, સાત લોકની વાચક છે; સૂક્ષ્મદષ્ટિથી તે આધ્યાત્મિક અર્થસૂચક છે; અર્થોત્ સન્નિવિહાનંદ પ્રદક્ષની વાચક છે.

ભૂ:-સત્ (ત્રિકાલાબાધ્ય).

ભુવ:-સર્વે ભાવયતિ પ્રકાશયતિ—એ ંયુત્પત્તિ અનુસાર, ચિત્.

સ્વર્-સુષ્ટુ સર્વપ્રિયમાણમ્—એ ંયુત્પત્તિ અનુસાર, આનંદ રૂપ

મહઃ-મહ્યતે પૂજ્યતે—એ ંયુત્પત્તિ અનુસાર, ત્રિવિધ પરિચ્છેદરહિત.

જન:-જનયતિ ઇતિ જન:-એ ંયુત્પત્તિ અનુસાર, સર્વનાં કારણ રૂપ.

તપ:-સર્વત્ર તપતે—એ ંયુત્પત્તિ અનુસાર, તેજઃ સ્વરૂપ.

સત્યમ્-સતોમાવઃ—એ ંયુત્પત્તિ ઉપરથી, સત્ત્વભાવરૂપ.

(૨) અહીં ઉપસંહાર ઉપલક્ષિત મ્થનાં તાત્પર્ય નિર્ણાયક વડ્લિંગનું યથાયોગ્ય અનુસંધાન કરી લેવું:—

ઉપક્રમોપસંહારાવખ્યાસોડપૂર્વતાફલમ્ ।

અર્થવાદોપપત્તિશ્ચ લિંગં તાત્પર્યનિર્ણયે ॥

અઃ-(૧) ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર; (૨) અખ્યાસ; (૩) અપૂર્વતા; (૪) ફલ; (૫) અર્થવાદ; અને (૬) ઉપપત્તિ (યુક્તિ)—એ ગ્રંથનાં તાત્પર્યનો નિર્ણય કરવાનાં (છ) લિંગ છે; તેની યોજના પ્રકૃતગ્રંથમાં આ પ્રકારે છે:—

ધ્યેયં ચત્સૂર્યમંડલે—એ ઉપક્રમ વાક્ય છે, કેમકે તેમાં, યોડસાવાદિત્યેપુરુષઃ સોડસાવહમ્—જે આદિત્યમંડલમાં પુરૂષરૂપ પરમાત્મા છે તે રૂપ હું છું—ઇત્યાદિ શ્રુતિસિદ્ધ અલેહઅનુ-સંધાનનો ઉપક્રમ—આરંભ—કરેલો છે; અને એજ અર્થનું પ્રતિપાદક સોહમસ્મીત્યુદાહૃતમ્ એ વાક્ય અંતમાં હોવાથી, તે ઉપસંહાર રૂપ છે. આ રીતે ઉપક્રમઉપસંહારની એકવાક્યતા છે.

આવૃત્તિરસકૃદુપદેશાત્—એકવાર ઉપદેશ થયા પછી તેજ અર્થનું વારંવાર ચિંતન રૂપ આવર્તન થવું—તે અખ્યાસનું લક્ષણ છે. ગાયત્રીમંત્રમાં ઉપદેશ કરાયેલ ધ્યેયતત્ત્વનાં સ્વરૂપનું, ગાયત્રીશિરોભાગ તેમજ વ્યાહૃતિ, આવર્તન કરે છે, તે અખ્યાસ રૂપ લિંગ છે.

અવાહ્મનોગમ્યમ્, અલિંગધર્મમ્ આદિ પદો, વિષયની અલૌકિકતાવાચક હોવાથી, તે અપૂર્વતા રૂપ લિંગનિર્દેશક છે. તેનૈવામેદસિદ્ધયે—એ વાક્ય, અલેહસિદ્ધિ રૂપ પ્રયોજન વાચક હોવાથી, ફલ રૂપ લિંગસૂચક છે.

ચરેણ્યમાશ્રણીયં ચ...એ દ્વિતીય વાર્તિકશ્લોક, ધ્યેય-તત્ત્વની સ્તુતિરૂપ અર્થમાં હોવાથી, તે અર્થવાદ રૂપ છે.

ધીમહ્યં સ ઇવોતિ, અમૃતં તદવિનાશિત્વાત્, વૃંદણાદ્બ્રહ્મ
ચોચ્યતે-ઇત્યાદિ વચનો યુક્તિપ્રતિપાદક હોવાથી ઉપપત્તિ રૂપ છે.

આ ષડ્ભિંગનાં અનુસંધાનપૂર્વક અંતનું શ્રવણ કરતાં
તેનું તાત્પર્ય, સન્નિવહનરૂપ રૂપ બ્રહ્મનાં પ્રતિપાદનમાં
નિર્ણયિત થાય છે.

(૩) અવિનાશી વા અરેડયમાત્માડનુચ્છિત્તિધર્મા (બૃ. અ.
૪. પ્રા. ૫. મં. ૧૪.)-અરે મૈત્રેયિ ! આ આત્મા નાશ
રહિત છે, તેમજ ઉચ્છેદ થવા રૂપ ધર્મથી રહિત છે;
(અર્થાત્ આત્મામાં સ્વરૂપનાશજન્ય નાશની કલ્પના નથી,
તેમ ધર્મના નાશજન્ય નાશની કલ્પના પણ નથી); આ
પ્રકારે યાજ્ઞવલ્કયે મૈત્રેયિબ્રાહ્મણમાં આત્મસ્વભાવનું નિરૂ-
પણ કરેલું છે.

આત્મા અવિનાશી હોવાથી અમૃત છે. તમેવૈકં જાનય આ-
ત્માનમન્યા વાચો વિમુંચથામૃતસ્યૈષ સેતુઃ (મુણ્ડક. ૨-૨-૫)-
તે એક (અધિષ્ઠાનરૂપ) આત્માને. (પ્રત્યગાત્મારૂપે)
જાણો; અન્ય (અનાત્મવિષયક) વાણીને ત્યાગ કરો; આ
(આત્મસાક્ષાત્કાર), અમૃત (અસાર અપાર દુર્વાર સંસાર
સમુદ્રના પારરૂપ મોક્ષ) નો સેતુ-પ્રાપ્ત કરાવનાર છે-એ
શ્રુતિ અમૃત આત્માનું વિધાન કરે છે.

(૪) દેશકૃતપરિચ્છેદ-અંત, કાલકૃતપરિચ્છેદ, અને
વસ્તુકૃતપરિચ્છેદ રહિત જે વસ્તુ હોય, તે નિરવચ્છિન્ન મહત્
કહેવાય; બ્રહ્મરૂપ આત્મા આ ત્રિવિધ પરિચ્છેદથી રહિત
છે એ અર્થનું, પંચદશી પ્રક. ૩ શ્લો. ૩૫ માં વિધારણ્ય
મુનિએ સંયુક્તિક વર્ણન આપેલું છે:—

ન વ્યાપિત્વાદેશતોઽન્તો નિત્યત્વાન્નાપિ કાલતઃ ।

ન વસ્તુતોઽપિ સાર્વાત્મ્યા દાનત્યં બ્રહ્મણિ ત્રિધા ॥

અ:-વ્યાપક હોવાથી દેશથી અંત-પરિચ્છેદ નથી; નિત્ય હોવાથી કાળથી અંત નથી; અને સર્વનો આત્મા હોવાથી વસ્તુથી અંત નથી; આ ત્રણ પ્રકારે બ્રહ્મમાં અનંતપણું છે.

આ ત્રિવિધપરિચ્છેદરહિત આત્મા, નિરવચ્છિત મહત્ હોવાથી, તેની બ્રહ્મ એવી સંજ્ઞા છે.

(૫) યન્ન દુઃસ્વેન સાંખિન્નં ન ચ ગ્રસ્તમનન્તરમ્ ।

સંકલ્પોપનતં યચ્ચ તત્સુખં સ્વઃ પદાસ્પદમ્ ॥

અ:-જે (સુખ) દુઃખથી મિશ્રિત નથી, એક વખત પ્રાપ્ત થયા પછી ક્ષય પામતું નથી, તથા સંકલ્પવડે પ્રાપ્ત થાય છે, તે સુખ સ્વઃ પદનો અર્થ છે.

(૬) સોહમ્-તે રૂપ હું છું-એ પદનો અર્થ ઓમ રૂપે પર્યવસિત થાય છે:-

સકારં ચ હકારં ચ લોપયિત્વા પ્રયોજયેત્ ।

સંધિ ચ પૂર્વરૂપાણ્યાં તતોઽસૌ પ્રણવો ભવેત્ ॥

અ:- (સોહમ્ એ પદમાંથી) સકાર અને હકારનો લોપ કરીને સંધિની યોજના કરતાં, તે પ્રણવ-ઓંકાર-રૂપ થાય છે.

અંતની સમાપ્તિમાં સમગ્રગાયત્રીમંત્રના સંપિંડિત અર્થનો સંમહ કરી બતાવે છે:-

યો દેવઃ સવિતાઽસ્માકં ધિયો ધર્માદિગોચરઃ ।

પ્રેરયત્તસ્ય તદ્મર્ગસ્તધ્વરેણ્યમુપાસ્મહે ॥ ૮ ॥

અઃ—જે દેવ-સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપ-સવિતા-સૂર્યમંડલ ઉપલક્ષિત પરમાત્મા, જીવોના ધર્માધર્મ^૧ આદિ સંસ્કારોને સમીપવર્તી થઈ (અર્થાત્ તે વડે પ્રેરિત થઈ), અમારી ખુદ્ધિને પ્રેરે છે, તેનું પ્રસિદ્ધ એવું-મર્ગ-સ્વપ્રકાશ^૨ ચેતનરૂપ તેજ, (જે આનંદરૂપ હોઈ સર્વને) સ્પૃહા કરવા યોગ્ય છે, તેનું (અલેહલાવથી)^૩ અમે ઉપાસન-ધ્યાન-કરીએ છીએ ॥ ૮ ॥

૧ ઇશ્વરમાં અનુગ્રહ વા નિગ્રહ કરવાપણું છે, તે પ્રાણિઓના ધર્મ અધર્મ રૂપ સંસ્કારોને સાપેક્ષ છે.

एषश्चैव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यऽभिनीषते । एष ऽएवासाधुकर्म कारयति तं यमघो निनीषते—જેને આ લોકથી ઉત્કૃષ્ટ દશાએ પહોંચાડવો હોય તેને શુભ કર્મમાં ઇશ્વરજ પ્રેરે છે; અને જેનો અધઃપાત કરવો હોય તેને અશુભ કર્મમાં એ ઇશ્વરજ પ્રેરે છે—એ કૌષિતકી ઉપ. પ્રા. ૩ મં. ૮ ની કૃતિનું તાત્પર્ય એજ અર્થમાં છે.

શ્રી ભગવદ્ગીતા અ. ૪ શ્લો. ૧૧ માં ઉક્ત અર્થ સ્થાપિત કરેલો છે:—

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥

—જે અધિકારીઓ જે પ્રકારે (જેવાં પ્રયોજનથી તમા જેવાં ફલની અપેક્ષાથી) મારે ચરણ ગ્રહણ કરે છે, તેને તે તે પ્રકારે હું અનુગ્રહ કરું છું.

આ ઇશ્વરકૃત અનુગ્રહ વા નિગ્રહ રૂપ ફલપ્રદાન, પ્રાણી-
ઓની બુદ્ધિઓના ઉત્કર્ષ વા અપકર્ષ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે,
એવા આશયથી અન્ય સ્મૃતિકારો કહે છે કે:—

ન દેવા દણ્ડમાદાય તાડચંત્યપરાધિનમ્ ।

બુદ્ધિ તસ્યાપકર્ષતિ તતોડસૌ દંડચતે સ્વતઃ ॥

અ:—દેવતાઓ અપરાધિને ઠંડ લઇને તાડન કરતા
નથી, પરંતુ તેની સદ્બુદ્ધિને ખેંચી લે છે; તેથી તે પોતા-
થીજ ઠંડાય છે.

ન દેવા દણ્ડમાદાય રક્ષંતિ પશુપાલવત્ ।

યં હિ રક્ષિતુમિચ્છંતિ બુદ્ધ્યા સંયોજયંતિ તમ્ ॥

અ:—દેવતાઓ રાજાની પેઠે ઠંડ લઇને (સ્વધર્મનિષ્ઠ
અધિકારીનું) રક્ષણ કરતા નથી; પરંતુ જેની રક્ષા કરવાને
ઇચ્છે છે, તેને સદ્બુદ્ધિ આપે છે.

(૨) ચિત્સુખાચાર્યે^૧ સ્વપ્રકાશનું લક્ષણ એવું આપેલું છે કે:

અવેદ્યત્વે સતિ અપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વં સપ્રકાશત્વમ્ ॥

અવેદ્ય—જ્ઞાનનો અવિષય—છતાં, અપરોક્ષ વ્યવહારને યોગ્ય
હોય તે સ્વપ્રકાશ (કહેવાય).

આ સ્વપ્રકાશચેતન રૂપ તેજને ઉદેશી યમરાજાએ
નચિકેતાને કહ્યું છે. ૧૦ પ ના છેવટના મંત્રમાં કહેલું છે:—

ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચંદ્રતારકં નેમા વિદ્યુતો ભાંતિ કુતોડયમગ્નિઃ ।
તમેવભાંતમનુભાતિ સર્વે તસ્ય માસા સર્વામિદં વિમાતિ ॥—તે ચેતન

રૂપ તેજને સૂર્ય પ્રકાશી શકતો નથી, ચંદ્ર અને તારા પ્રકાશી શકતા નથી, આ વિજળીના ચમકારા (પજી) પ્રકાશી શકતા નથી, ત્યારે આ અગ્નિ તો કયાંથીજ પ્રકાશે. આ સર્વ (સૂર્યચંદ્રાદિ), તે (ચેતનરૂપ તેજ) ના પ્રકાશિત થવાની પછવાડે પ્રકાશે છે; આ સર્વ જગત તેના પ્રકાશ વડે જ પ્રકાશિત થાય છે.

(૩) દેવો ભૂત્વા દેવં યજેત્-દેવરૂપ થઈને દેવનું યજન કરવું-એ શ્રુતિ અભેદભાવયુક્ત ઉપાસનનું વિધાન કરે છે.

અન્યોઽસાવન્યોહમસ્મીતિ ન સ વેદ યથા પશુઃ—

ઉપાસ્યદેવ અન્ય છે અને હું ઉપાસક અન્ય છું એવી ભાવનાવાળા ઉપાસકને યથાર્થ જ્ઞાન નથી; તે દેવતાના પશુ જેવો છે-ઈત્યાદિ શ્રુતિ ભેદભાવયુક્ત ઉપાસનનો અપવાદ કરે છે. આ અભેદભાવયુક્ત ઉપાસન રૂપે ભક્તિનું લક્ષણ, ભગવાન ભાષ્યકારે વિવેકચૂડામણિમાં આપેલું છે:—

મોક્ષકારણસામગ્ર્યાં ભક્તિરેવ ગરીયસી ।

સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં ભક્તિરિત્યભિધીયતે ॥

અ:—મોક્ષનાં કારણરૂપ સામગ્રી-સાધનોમાં, ભક્તિજ શ્રેષ્ઠ છે; પોતાનાં સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરવું એજ ભક્તિ કહેવાય છે.

ॐ

અથ

શ્રી ગાર્હપત્યીજીવ. પદ્યાત્મકભાષાંતર ।

તદિત્યવાદ્મનોગમ્યં ધ્યેયં ચત્સૂર્યમંડલે ।

સવિતુઃ સકલોત્પત્તિસ્થિતિસંહારકારિણઃ ॥ ૧ ॥

આયાં.

મન વાણીનું અવિષય,^૧ સૂર્ય મંડલે ધ્યાન તાણું વિષય;^૨
જગ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય, -કારણ 'તત્સવિતુઃ' પદનું વિષય^૩ ॥૧॥

(૧) અવિષય=અગોચર. (૨) ધ્યાનતાણું વિષય=ધ્યાનનાં
આલંબન રૂપ. (૩) 'તત્સવિતુઃ' પદનું વિષય='તત્સવિતુઃ' એ
પદોના અર્થ રૂપ.

વરેણ્યમાશ્રણિયં ચ યો દધાર ત્વિદં જગત્ ।

મર્ગઃ સ્વસાક્ષાત્કારેણ હ્યવિદ્યાકાર્યદાહકઃ ॥ ૨ ॥

આયાં.

આશ્રય કરવા યોગ્ય^૧ 'વરેણ્ય' ^૨ રૂપે ધર્યું આ જગ જેણે;
સાક્ષાત્કાર^૩ વડે નિજ, દહ્યું અવિદ્યા^૪ કાર્ય 'ભર્ગ' તેણે. ॥૨॥

(૧) તં હ દેવમાત્મબુદ્ધિપ્રકાશં મુમુક્ષુ વૈ શરણમહં પ્રપન્ને-તે
ભારી બુદ્ધિના પ્રકાશક દેવને શરણે, મુમુક્ષુ એવો હું તે
પ્રાપ્ત થાઉં છું-ઇત્યાદિ શ્રુતિઉક્ત પ્રકારે, આશ્રય કરવા યોગ્ય.
(૨) વરેણ્યરૂપે=સર્વને સ્પૃહા કરવા યોગ્ય આનંદસ્વરૂપે.
(૩) સાક્ષાત્કાર વડે નિજ=આત્માના અપરોક્ષ અનુભવ વડે.
(૪) અવિદ્યાકાર્ય=અવિદ્યા તેમજ અવિદ્યાનાં કાર્ય રૂપ જગતને

દેવસ્ય જ્ઞાનરૂપસ્ય સ્વાનંદાત્ ક્રીડતોઽપિ વા ।

ધીમહ્યહં સ એવેતિ તેનૈવાભેદસિદ્ધયે ॥ ૩ ॥

આર્થા.

જ્ઞાનપણું દેવતાણું, નિજાનંદથી^૧ રૂપે^૨ રમનાઈ;

તેથી અભિન્ન થવાને, તેજરૂપ હું 'ધીમહિ' ધ્યાન^૩ કરું ॥૩॥

- (૧) એતસ્યૈવાનંદસ્યાન્યાનિ ભૂતાનિ માત્રામુપજીવંતિ—આ આનંદના લેશમાં (બ્રહ્માથી કીટ પર્યંત) અન્ય સમગ્ર ભૂતપ્રાણિ, જીવન ધારણ કરી રહ્યાં છે (અર્થાત્ આનંદિત થઈ રહ્યાં છે)—એ બૃહદ્દારણ્યક શ્રુતિ સિદ્ધ,—નિરતિશય બ્રહ્માનંદ. (૨) રૂપે^૨ રમનાઈ=પોતાના મહિમામાં પ્રતિષ્ઠિત. (૩) ક્રીડનુર્મિમપામિવ—જળના મોજાંની પેઠે ક્રીડા કરતો; અર્થાત્ જેમ જળરૂપ એવો મોજો, જળરૂપ થવાને, જળમાં આવાગમન કરે છે, તેમ ચેતનરૂપ દેવથી અભિન્ન એવો હું, તે દેવથી અભિન્ન થવાને, તે દેવનું અલેહભાવથી ધ્યાન કરું છું.

ત્રિયોંઽન્તઃ કરણવૃત્તિં પ્રત્યક્પ્રવણચારિણીમ્ ।

ય इत्यलिंगधर्मं यत् सत्यज्ञानादिलक्षणम् ॥ ૪ ॥

આર્થા.

આત્મ^૧ગોચરાવૃત્તિ, અંતઃકરણે 'ધિયઃ નામ તેને;

'યઃ' જે અલિંગધર્મ^૨, સત્યજ્ઞાનલક્ષણ લક્ષે જેને ॥ ૪ ॥

- (૧) આત્માને વિષય કરવાવાળી સમતીય પ્રવાહરૂપ વૃત્તિ.

અજરોહમક્ષોહં પ્રાજ્ઞોહં પ્રત્યગાત્મબોધોહમ્ ।

પરમાર્નદમયોહં પરમશિવોહં ભવામિ પરિપૂર્ણઃ ॥

અ: — હું અજર-જરા અવસ્થાથી રહિત છું. અક્ષર-અવિનાશી છું, પ્રાજ્ઞ-પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનધન-છું, પ્રત્યગાત્મબોધરૂપ છું, પરમાર્નદમય છું, પરમશિવરૂપ (મંગલસ્વરૂપ) છું, તથા પરિપૂર્ણરૂપ છું—એ સ્વાત્મનિરૂપણુકૃત સબ્દ-ત્રીયપ્રવાહરૂપ વૃત્તિ, આત્મગોચર વૃત્તિ છે.

(૨) અલિંગધર્મ=નિર્વિશેષ, નિરાકાર, નિર્વિકાર, નિષ્ક્રિય,

નિર્ગુણ તત્ત્વ.

નોડસ્માકં बहुधाभ्यस्तं मेदभिन्नदशा तथा ।

પ્રત્યોદયાત્પ્રેરયતુ પ્રાર્થને લિङ् વિશિષ્યતે ॥ ૫ ॥

આર્થા .

‘ન’ અમારી બુદ્ધિને, લેહૃદ્દિથી પરિચિત જગજ્જમને;

‘પ્રત્યોદયાત્’ પદ પ્રેરે, લિङ્ લકારે પ્રાર્થે છે બ્રહ્મને. ॥૫॥

यत्रहि द्वैतमिव भवति तदितरइतरं जिघ्रति तदितर इतरं पश्यति ...

જે (અવિદ્યા) અવસ્થામાં, કેમ જાણે દ્વૈત હોય નહિં એટલો પણ દ્વૈતઠક્ષપનાને અવકાશ છે તે અવસ્થામાં, અન્ય એવો આત્મા અન્ય (પદાર્થ)ને સુંબે છે, અન્યને જૂવે છે....પરંતુ યત્ર વા અસ્ય સર્વમાત્રૈવા ભૂતકેન કં જિઘ્રેત્ કેન કં પચેત....જે (વિદ્યા) અવસ્થામાં, અવિદ્યાન-જ્ઞાની ને

૧ અવિદ્યાજ્ઞામાં, દ્વૈતભાવ છે ત્યાં જગત્ રૂપ ભ્રાંતિને અવકાશ છે; વિદ્યાજ્ઞામાં, દ્વૈતનોજ અભાવ છે ત્યાં જગત્ રૂપ ભ્રાંતિનો અનુભવ નથી, એ બૃહદ્દારણ્યશ્રુતિસિદ્ધ અર્થ છે:—

સર્વ જગત્ આત્મા જ થઈ ગયું, ત્યાં કયા કારણ વડે કયા વિષયને સુંધે, કયા કારણ વડે કયા વિષયને ઢેખે....

આપોજ્યોતીરસઈતિ સોમોઽગ્નિસ્તેજઽચ્યતે ।

તદાત્મકં જગત્સર્વં રસતેજોઽદ્વયાત્મકમ્ ॥ ૬ ॥

આર્થ

‘આપ’ ‘જ્યોતિ’ ને ‘રસ’ એ, સોમ અગ્નિ ને તેજ કહેવાય; તે સ્વરૂપ જગ સર્વ, રસ તેજને અદ્વયમય થાય. ૧ ॥ ૬ ॥

અમૃતં તદવિનાશિત્વાદ્ બૃહણાદ્ બ્રહ્મ ચોચ્યતે ।

તદ્ મૂર્ધ્ન્યુવઃ સ્વરિત્યુક્તં સોહમસ્મીત્યુદાહૃતમ્ ॥ ૭ ॥

આર્થ

અવિનાશી ૧ તે અમૃત, મહતરૂપ તે બ્રહ્મ કહેવાય;

તો ભૂર, ભુવઃ, સ્વઃવાચ્ય, તે હું છું એ ક્ષલિત અર્થ થાય. ॥ ૭ ॥

૧ રસ આનંદરૂપ. તેજ ચતન્ય સ્વરૂપ. અદ્વય-દ્વૈતરહિત સર્વત્ર અનુસ્યૂત સતરૂપ.

બાધસામાનાધિકરણથી સર્વ સ્વત્વિદં બ્રહ્મ-આ સર્વ જગત્ નિશ્ચયપૂર્વક (સન્નિધાનંદ) બ્રહ્મરૂપ છે-એવો શ્રુતિ સિદ્ધ અર્થ છે.

૧ અહીં એવો અનુમાન પ્રયોગ થઈ શકે કે— બ્રહ્મ, અમૃતરૂપ છે; અવિનાશીરૂપ હોવાથી; જે અમૃતરૂપ નથી તે અવિનાશી પણ નથી; જેમકે ઘટપટ આદિ પદાર્થો.

૨ ભૂર ભુવઃ સ્વઃવાચ્ય-ભૂર ભુવઃ સ્વઃ (એ સન્નિધાનંદ બ્રહ્મરૂપ વ્યાહૃતિ)ના અર્થરૂપ.

યો દેવઃ સવિતાઽસ્માકં ધિયોઽર્માદિગોચરઃ ।

પ્રેરયત્તસ્ય તદ્ભર્ગસ્તદ વરેણ્યમુપાસ્મહે ॥ ૮ ॥

આર્યા

દેવરૂપ જે 'સવિતા' બુદ્ધિ અમારી અદૃષ્ટી પ્રેરે;
તેનું વરેણ્ય^૧ભર્ગ, પ્રસિદ્ધ તેમાં ધ્યાનદષ્ટિ ઠેરે. ॥૮॥

ઇતિશ્રી ગાયત્રી વાર્તિકેનું ગદ્યપદ્યાત્મક
ભાષાંતર સંપૂર્ણ થયું.

॥ ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ॥

૧ સવિતા । સૂર્ય. ૨ અદૃષ્ટ । પ્રાણીઓના ધર્માધર્મરૂપ
સંસ્કાર. ૩ વરેણ્ય । સ્પૃહા કરવા યોગ્ય તેજ.

शुद्धिपत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति
धन्द्रियोने।	धन्द्रियोने।	३	१
पराश्रितानि	पराश्रितानि	३	२४
सिद्धिमां	सिद्धिमां	५	२०
नरकस्येवं	नरकस्येवं	६	४
राहूगुणु	राहूगुणु	८	६
काणनी	काणथी	,,	१८
विपादशेखुं	विपादशेखुं	,,	२०
वन्तान्विचूर्ण्य	वन्तान्विचूर्ण्य	,,	२१
समुच्चयने।	समुच्चयने।	११	११
पला	प्रला	१५	११
वरेणियं	वरेण्यम्	२१	११
ब्रह्म	ब्रह्म	२२	१६
पकारे	प्रकारे	२६	२३
यदिमुपासते	यदिवमुपासते	२७	२०
अते	अंते	२८	२
येवेति	एवेति	३६	२
ब्रह्मलक्ष्य	ब्रह्मलक्ष्य	३७	२०
ह्रींभी	ह्रींभी	३६	१०
स्वर्पो।	स्वर्पो।	,,	१२
भाइ	भाई	४०	१५
गमन गमन	गमन	४३	३
कडेवाम	कडेवामां	,,	२८
ब्राह्मणा	ब्राह्मणा	४४	२
अद्वैत	अद्वैत	५५	२

